

Printed by—Srihat Jain
JAIN SIDDHANT PRAKASHAK PRESS
9 Virrakotha Lane, Baghazar,
CALCUTTA

भूमिका ।

यह पुस्तक जो अब पाठकोंके हाथमें है प्रचलित धर्मके भेद और विद्वत्ताके मूल कारणके सम्बंधमें वर्गीकी जगा-तार धैर्ययुक्त द्धानवीनका फल है । इसकी मैं सत्यताके जिज्ञासु-ओंके सम्मुख एक गुप्त भाषाके विज्ञापनमहित उपस्थित करता हूं जो एक ऐसी भारी दयांस्त है कि जिसमें धार्मिक विश्वासका रंग परिवर्तित हो जायेगा और विचारोंकी कायापलट हो जायेगी । निःसंदेह एक मनुष्योंका ऐसा विचार निरकालसे है कि धार्मिक पुस्तकोंमें केवल प्राकृतिक शक्तियों अर्थात् मेघ वर्षा वनस्पतिको उद्भवा इत्यादिके काव्य अथवा रूपरु प्रलंकार भरें हुये हैं परन्तु इस विचारमें जिज्ञासु विचारक सुख संतुष्ट नहीं होती और इस पर साधारण गीनित सहमतता भी नहीं है जो इसके सत्य होनेकी दृष्टिमें होनी चाहिये थी । तथापि केवल इसी विद्वत्ता ही इस बातकी विश्वासित कर देती है कि यह पुस्तक इतिहास रूपमें पढ़े जानेके लिये नहीं लिखी जा सकती थी और न लिखी गई । जो नवीन दयांस्त अब हुई है वह इस बातको जाहर कर देगी कि वेद कुरान जेन्दावेस्ता और निःसंदेह सारे प्राचीन कथानाख, सब एक ही भाषामें लिखे हुये हैं और उस विद्वत्ताके ग्यानपर जो उनके ऊपर निषिद्धे अक्षरोंकी भाषाओंमें पाई जाती है परस्परम एक दूसरेकी एकताको साबित करने है । हम इस गुप्त भाषाके पिच्छेकृत

कह सकते हैं ताकि इसकी प्राकृत अथवा साधारण मध्योक्ती भाषा और संस्कृत अथवा विद्वानोंकी भाषासे पृथक् किया जा सके । पिस्त्रोटनका मुख्य भाव यह है कि वह उन मोक्षम मानसी विचारकों कविताके रूपमें प्रगट करनी है जो उसका गुण यह है कि उसमें समस्त दर्शनोंका एक ही चित्र । चित्रोंके चौखटेमें भर दिया जा सकता है । इस पुस्तकका प्रथम विषय मेरी पुर्य लिखित 'दि की आफ नातेज' में दिया गया था और एक सतिष्ठ भाग इसका मेरे प्रोफेसर जे. पाथके संकलन (Appendix) में दिया जा चुका है जो १९१७ में प्रकाशित हुई थी । यह वर्षान पुस्तक जो व्याख्यानोंके रूपमें लिखी गई है साक्षात् दानवीनक कालको एक संपुट और सतिष्ठ रूपमें दिखानी और इस विचारमे झापी जानी है कि इसमे कमसे कम विद्यामान दानवीनकी उन्नति होगी । यह बात मेरे लिये कुछ साधारण संतोषका कारण नहीं है कि मैं इसको पसे मूल्य पर अर्पण कर सकता हूँ कि जो प्रत्येक मनुष्यको शक्तिमें है । केवल इतना । और कहना बाकी है कि इस पुस्तकके व्याख्यान सब एक दूसरे में एक विंगार रूपमें उपयुक्त है और उनको उसी क्रमसे पढ़ाया दिये निम्नमें वह दिये गये हैं ।

१९१५ १५ मार्च १९१५)

२०१५ १९१५

(१९१५ १९१५)

चम्पनराय जैन ।

संक्षिप्त चिन्होंकी व्याख्या ।



- (१) इ० रि० ए०—दि इनसाइडोपेडिया ऑफ रिलीजन में
 देफिनेस ।
- (२) ए० रि० भा०—दि परमेनेन्ट हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष ।
- (३) से० यु० ई०—दि सेब्रेट युक्स ऑफ दि ईस्ट ।
- (४) से० यु० दि०—दि सेब्रेट युक्स ऑफ दि हिंदूज ।
- (५) से० यु० जै०—दि सेब्रेट युक्स ऑफ दि जैबज ।
- (६) सि० सि० कि०—दि सिक्स सिस्टेम्स ऑफ इंडियन
 फिलोसॉफी (मैक्समूलर साहबकी)

विषय सूची ।

पहला व्याख्यान ।

तुलनात्मक धर्मनिर्णय । एक विद्या है । भिन्न २ धर्मोंकी छाव बन करती है । भाव मन्त्ररूप है । माधवाचार्यकी पुस्तक । वर्तमान प्रत्यक्ष तुलनाकी विधि । उसकी कठिमेता । प्राप्त होनेवाले फल । बुद्धिपरक विधि । पक्ष और दृष्टि बननेकी आवश्यकता । व्यक्तिगत हार्दिक परिमाण परतिपात । हर शास्त्र पर भी श्रद्धा नहीं किया जा सकता है । भिन्न धर्मोंके विश्वास । जैनमत । वैदिक मत । अरदारका मत । यदुविश्वी मत । वेदान्त । सांख्य । न्याय । वैशेषिक । योग । बौद्धमत । ईसाई मत । इस्लाम । वैदिक पश्चात्का ब्राह्मणोंका मत । पुराण । मत । सांख्य मत । भोक्तृ (धर्म) मत । रोमीबुधियन मत । मीमेसेनरी । रास्वामी मत । शितीमत । बहाई मत । कबीर संघ । दादू ग्रन्थ । सिक्खी मत । आर्य समाज । बूझ समाज । देव समाज । विश्वेश्वरी । ताओ मत । कनपबुधियनका मत । अमरीकाके धर्म । जार्जियाका मत । इनकी छद्मताये व भेद.....दृष्ट.....

दूसरा व्याख्यान ।

तुलनाकी विधि । मनमें पक्षपातका होना । प्रथम आवश्यकता धर्मके धर्मके विश्वासका मुख्य । विश्वाससे सत्यताके बोधका प्राप्त होना संभव । इनके मार्ग । प्रत्यक्ष । अनुमान । छात्री (छन्द) विज्ञान । दर्शन शास्त्र । बुद्धि विवेकका मूल काय कारणका नियम । अनुमान । नयवाद

गैन्गट्टेके अंदर तर्क विद्याको ग्रहण करना । व्याप्ति । वर्तमान तर्कविद्या ।
 अप्राकृतिक (बनावटी) व प्राकृतिक तर्क विद्याओंकी तुलना । पंचप्रकारकी
 व्याप्ति । सात प्रकारका अनुमान । विविध प्रकारके न्याय । जैन
 न्याय । गौतमका न्याय । बौद्धन्याय । भरस्तुका न्याय । किस्मबन्दी ।
 लक्षण । विभाग । नववाद । शास्त्रोंका कर्तव्य.....४६

तृतीय व्याख्यान ।

(क)

धार्मिक साइन्स । साइन्सका आशय ज्ञान है । संशय । विपर्यय ।
 अनप्यमसाय । साइन्सका पहिला नियम । लोकस्थितिका नियम । द्रव्यकी
 नित्यता । उसका त्रिगुण कर्तव्य । संसारकी सामिप्री । जीव और पुद्गल ।
 पुद्गलवाद । मस्तिष्क और चेतना ; चेतनाके विशेष लक्षण । प्रत्यक्ष
 (ज्ञान) । चेतनाकी दसाये । ज्ञानका स्वरूप । तर्क वितर्क । जीव
 द्रव्यका असंग्रह स्वरूप । स्मरण । चेतनाके स्वाभाविक गुण । आत्माकी
 स्वाभाविक सर्वज्ञता । अशरित्थित (जिसे कोई भी न जान सके) ।
 बाठन मह शय बा ठनकी समति.....७१

तृतीय व्याख्यान ।

। ख ।

भेजेदे कय । विवर । प्रत्यक्ष और अनुमान । अज्ञान ।
 अज्ञानका स्वाभाविक अन्तर्गत अन्तर्गत स्वरूप । सुख और दुःख ।
 आत्मका परमात्मपद । परमात्मपद का प्रयोग नहीं है । कर्मका
 पाठिका प्रभाव । द्रव्य कर्म । अज्ञान के लिये कर्म विविध दशासे नही ।
 कर्मका विभाग । तत्त्व । पदार्थ । जीव और पुद्गलके सयोगके नियम ।

[illegible]

पंचमः अध्यायः ।

7

श्रीमान् महाराजस्य १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥
 १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥
 १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥ १०८६ ॥

नवम अध्याख्यान ।

भावार्थ व फल । विरोधियोंकी हर्षजनक सहमतता । कविकल्पना
 दयार्थ कारण भेदोंका । वैज्ञानिक सत्यता सबकी नूत है । धर्मोंकी क्रमा-
 नुसार किमिनबन्दी । जैवजन अयेला वैज्ञानिक धर्म । अतएव जैन प्लेट-
 फार्म अयेला भित्ति स्थान । अनेकों बाद व एकांतवादकी विरुद्धता ।
 परिणामोंकी अशङ्क सत्यता । संसारका भविष्य । कविकल्पनाकी उत्पत्ति
 और प्रचार । दयार्थ और शाब्दिक अर्थोंकी विरुद्धता । नवीनतम धर्मोंकी
 दशा । ज्ञानकी कुन्दी (दि की काफ नालिब) एकता और सत्यताका
 मंदिर । स्वाध्यायका उद्देश । गृहस्थ और सन्धिके उद्देश । पुन्य व पाप
 आदागमनके कारण । जै० एम० प्रद्वज मुत्तमिष्ठाके दयार्थ भेदके
 संबंधमें । जैवोद्यम महा माजोके संबंधमें भूत । दयार्थ व्याख्या । जैवोद्योग
 शास्त्रोंकी बन्द रखनेके अपराधी । विज्ञान और धर्म । परिणामवाद ।
 अंतिम प्रार्थना । सब प्राणियोंकी शांति और प्रेमका उद्देश ।.....४७६

अशुद्धि शुद्धि पत्र ।

इन पुस्तकयें हमारे ही बहुत गलतियाँ हैं परन्तु बड़ी बड़ी गलतियाँ
बड़ी रिकार्ड आती हैं, पाठक क्षमा करें ।

पृष्ठ	पंक्ति	कहासे	अशुद्धि	शुद्धि ।
२	३	मीचें	यहूरी	यहूरी मतों
१८	३	नीचें	यहूरी	यहूरी धर्म
१६	११	ऊपर	हारिज	हारिज
२३	६	मीचें	मानना	मानते
२५		माँझके तर रोंचे मरुजोंको इसी मरुशेमे जो फिर पृष्ठ १५६ पर दिया गया है मिजाकर छुद करायो ।	
२६	६	ऊपर	घारया	घारया
३५	१	मीचें	बकरे	बकरे
४४	६	ऊपर	मातमाके मले कुं बायबोह बायबोने	मातमाके मले कुं कर्मों द्वारा
४८	३	,	वैज्ञानिक गर्निम	अथवा वैज्ञानिक रीतिसे ।
५५	६		गर्ग	गर्ग
.	१३		गर्गगर्ग गुरु	(गर्गगर्ग) गुरु
११	१	ऊपर	गर्ग	गर्ग

॥	११	॥	हह औत्तको उत्ती समय " जामै "	दह औत्त (Middleterm) को उत्ती समय "जामै" (सर्वदेशी)
५६	=	नीचे	कुदरती	कुदरती मन्तक
५७	११	,	नतीजा	यह नतीजा
५८	११	११	एक अनुभव	एक प्रकारका पेन्द्रिय ज्ञान
६१	१	११	हैं जैसे	है कि जैसे
६२	१	११	अभ्यासों	आभासों
६३	११	११	सहधर्मों	सहधर्मों उदाहरण
६४	१	११	दया	रवा
६५	६	ऊपर	नहीं	नहीं मानी
६६	२	नीचे	पर =	पर साध्य
६७	८	११	अर्थ	(अर्थ)
६८	६	११	का	को
६९	११	११	इलवाते	इलकाते
७०	२	११	यह जो	यह जो
७१	४	ऊपर	में	के
७२	७	११	पूनीवर्त्त	पूनीवर्त्त
७३	२	नीचे	भान	ज्ञानदीन
७४	६	ऊपर	व नव्य	उत्तेजना

१९०	४	मी०	से	का कार्य
१९२	५	"	होगा	दुर्कार होगा
१९७	१	ऊ०	मे	मे भी
"	१०	"	तौर पर कि-	तौर पर
१५८	८	मी०	नहीं है	नहीं हो सकते हैं
१६२	३	"	परिदत्त	परिवर्तित
१७२	१०	"	कम	सत्य
१७६	३	"	सम्बं	सम्बंध
१८६	२	ऊ०	पूर्ति	गती
१९१	३	"	किना	बलनापं
१९१	६	"	शादद	अदर
१९२	६	मी०	दोरी	दोनों
"	३	"	अद	अद में
१९३	३	"	बना	अद
१९४	६	"	आविषान	आविषानद
"	६	"	दुर्गम	दुर्गम
२००	६	"	मध्य	मध्यही
२०१	१	ऊ०	कामे कामे है	कामे कामे कामे है
२०४	६	मी०	कामात्माने है	कामात्माने विनियुक्त
"	३	"	कामा	कामात्माने है
२०७	३	ऊ०	कामा नद	कामात्माने
२०८	१	"	कामा	कामात्माने
२०८	८	मी०	कामा नद	कामात्माने
२०९	६	ऊ०	कामा	कामात्माने
"	३	मी०	कामा	कामात्माने
"	३	मी०	कामा	कामात्माने

२१२	८	ऊपर	खयालत	खयालात
२१३	८	"	बरी	बर्त
"	३	नीचे	एसब	याधन
२१४	६	ऊपर	यरी	यरीयाह
२१७	७	ऊपर	धारख	शरीर धारख
२१८	"	नीचे	मानने	जानते
२२०	४	"	यातनी	यातिमी
२२१	६	ऊपर	इकद	इकनक
२२३	११	"	विद्या	भंजनविद्या
२२४	६	"	परिचयपन	परिचयपन
२२४	१०	"	कहे	कहे
"	३	नीचे	अवश्य	अव दम
२२६	११	ऊपर	अनित	अनित
२२६	३	नीचे	देर	दण्ड
२३१	१०	नीचे	द्विष्ट	बड़े
२३१	२	नीचे	Var-ha	Var-ha
२३२	७	ऊपर	प्राग्वनसे	पुरे तीरसे
२३३	६	ऊपर	मागो	मागो
२३३	८	नीचे	कांरी	अदमारी
२३४	६	नीचे	सज्जा	दण्ड
२३६	२	ऊपर	पुनः पाप	मेकी घ बदी
२३७	३	ऊपर	४ द्वेय	४ द्वेय
२३७	३	ऊपर	बधान	बधान
२४०	३	ऊपर	३)	३
२४१	१	ऊपर	जननी	जाननी
२४१	१	मंन	पदाध	जीवन
२४३	३	ऊपर	२६	बर्त

२४७	६	नीचे	x	+
२४८	१०	ऊपर	विश्वास	कल्याण
२४९	२	नीचे	करंधियों	२ करंधियों
२५०	११	नीचे	ईश्वर	ईश्वरी
२५१	७	नीचे	कैद	कैदके
२५२	६	नीचे	घस	घस प्रसव
२५३	४	नीचे	गड़ा	गड़ा
२५४	११	नीचे	३२	३३
२५५	२	नीचे	कमाल	कमालका
२५६	४	ऊपर	तना	तन
२५७	६	"	पाप और पुण्य	नेकी और बदी
२५८	२	"	मुकदमसे	मुकदसमें
२५९	११	ऊपर	हुआ	होना
२६०	५	"	पुण्य और पाप	नेकी और बदी
२६१	१	"	अथवा दृश्य	दृश्य
२६२	७	नीचे	प्रशंसा	पर्यन
२६३	११	ऊपर	हुई	हुई
२६४	७	नीचे	हूनेज	हूजेज
२६५	३	नीचे	शक्ति की	की शक्ति
२६६	३	नीचे	मीर	गौर
२६७	६	नीचे	आनन्द ज्ञान जो	आनन्द जो पदार्थों
			पदार्थ और मनस्व	आनन्दमन्त्र
२६८	६	ऊपर	अच्छ	दृश्य
२६९	२	नीचे
२७०	८	नीचे	भग	भग
२७१	२	ऊपर	सब या पंडे	सब यांडे
२७२	८	नीचे	रत	रमकी
२७३	१०	ऊपर	पठ	पढ़ी

११८	.	नीले	बदना	बदना
११५	१	ऊपर	मलिनो	मलिनो
११६	३	ऊपर	हमनिकता	हमनिकता
"	६	नीले	जब २८	जब ७८
११८	५ १	ऊपर	मनुषी	मनुषी
११९	१	नीले	मिष्ट	मिष्ट
१११	५		मि	मि
११२	१	ऊपर	मनुषी	मनुषी
११३	०		मनुषी	मनुषी
११४	०		मनुषी	मनुषी
११५	०		मनुषी	मनुषी
११६	०		मनुषी	मनुषी
११७	०		मनुषी	मनुषी
११८	०		मनुषी	मनुषी
११९	०		मनुषी	मनुषी
१२०	०		मनुषी	मनुषी
१२१	०		मनुषी	मनुषी
१२२	०		मनुषी	मनुषी
१२३	०		मनुषी	मनुषी
१२४	०		मनुषी	मनुषी
१२५	०		मनुषी	मनुषी
१२६	०		मनुषी	मनुषी
१२७	०		मनुषी	मनुषी
१२८	०		मनुषी	मनुषी
१२९	०		मनुषी	मनुषी
१३०	०		मनुषी	मनुषी
१३१	०		मनुषी	मनुषी
१३२	०		मनुषी	मनुषी
१३३	०		मनुषी	मनुषी
१३४	०		मनुषी	मनुषी
१३५	०		मनुषी	मनुषी
१३६	०		मनुषी	मनुषी
१३७	०		मनुषी	मनुषी
१३८	०		मनुषी	मनुषी
१३९	०		मनुषी	मनुषी
१४०	०		मनुषी	मनुषी
१४१	०		मनुषी	मनुषी
१४२	०		मनुषी	मनुषी
१४३	०		मनुषी	मनुषी
१४४	०		मनुषी	मनुषी
१४५	०		मनुषी	मनुषी
१४६	०		मनुषी	मनुषी
१४७	०		मनुषी	मनुषी
१४८	०		मनुषी	मनुषी
१४९	०		मनुषी	मनुषी
१५०	०		मनुषी	मनुषी



श्रीपरमात्मने नमः ।

असहस्रत संग्रह ।

अर्थात्

तुलनात्मक धर्मनिर्णय ।

प्रथम व्याख्यान ।

विषय-दर्शन ।

तुलनात्मक धर्मनिर्णय एक विज्ञान है । यह मानुषिक विद्या का यह अंग है कि जो भिन्न २, धर्मों, मतों की सिद्धांतों को एक-दूसरेसे अनुकूल करनेके निमित्त उन मतोंके विचारोंका निश्चय करनेकी जिज्ञासा करता है । और सत्य पर पहुंचनेके लिये नवानत विद्याका नियमानुबद्ध पकड़ित, करता है और प्रमत्त अंग बनजाता है । उसका प्रादुर्भाव आलोचनाकी उस

नीति पर निर्भर है कि जिसकी अंतिम प्रकृति मंदनरूप है।
कमसे कम हम अंगों के कि यह प्रत्येक प्रकारके विशयोंमें
एकताके अंगको ओजनेका प्रयत्न करता है। यद्यपि प्रसङ्गगत
प्राप्तिमें मित्र २ मनोर्ष जगे हुए भ्रम और बुद्धियोंके जालोंको
दृष्टान्तके त्रिदे पाँचों बहुत मोड़ फोड़ किये बिना भी काम
बढ़ी सजता है।

[illegible]

धनभिन्न अथवा अर्धधनभिन्न विद्वानोंने पुरुषार्थके जोशमें और मानुषिक प्रेमसे प्रेरित हो इन विभिन्न धर्मोंमेंसे कुछको खींचतान कर एक समान प्रकट करनेका प्रयत्न किया है। परन्तु हर प्रकारके दिव्यासोंको शामिल करते हुए, अर्थात् पूर्ण रूपमें इस विषयपर कभी भी विचार नहीं किया गया है और न मानुषिक विचारावतरणके इतिहासमें कभी इसने पहिले विभिन्न धर्मोंके आपसी झगड़ोंके मूल कारणोंको जाननेका प्रयत्न ही किया गया है।

मुलतान्तक विधिके सम्बन्धमें भी हमारे पूर्वजोंको यह नियम पसन्द आया है कि विभिन्न धर्मोंके विरोधान्तरकृतियोंमेंसे कुछको जिन पर ये सद्मत हैं हटा दें और उन पर जोर दें। और शायद उन सद् तत्त्वोंको, जो विभिन्न धर्मोंमें विरोधान्तरक पाए जाते हैं, दबा दें। परन्तु यह नियम हमें पसन्द नहीं है। कारण कि कहीं विरोध अनपेक्षित दबानेसे दब न जाता है? और न कभी स्थायी प्रेम—नतानता ही मंजूर है अतएव कि विरोधान्तरक तत्त्व हल न हो जायें। अतः वाल्विक्क, एडम, मर, पदुचनेके लिए यह आवश्यक है कि हम इन विरोधान्तरक तत्त्वों पर पदुचन लिखें कि उनके आन्तरिक पक्षोंमें से किसे हटा दें और किसे बचा दें। अतः हमें इतिहासमें न केवल सद्मत बल्कि विरोधों का भी

असहमत-

होगा जिसके द्वारा हम इन विरोधोंको उत्पन्न होता देख सकें ।
इस प्रकार हम एक सत्यके मंदिरका निर्माण करेंगे जो सब आ-
तियों और मनुष्योंके लिए वास्तविक पुत्रनीय और एकताका
पूजास्थान भी होगा और जहाँ पर विरोधोंका दबावा नहीं जाएगा
परन्तु धर्मन्यता और पधार्थनाके वास्तविक सत्त्वोंको साक
और निश्चित करानेके कारण बन जायेंगे और जहाँ पर उनका
नुद्धाना मनुष्योंमें हार्दिक प्रेम और मित्रताका और भी ज्यादा
बुष्ट करेगा ।

प्राचीन शास्त्रमें द्विपी हुई मिलती है और सरलतासे बनाई भी जा सकती है । गुप्त शिक्षाओं और समस्याओंका पडा एवं विचित्र समूह इस प्रकार ऐसे कुछ नियमों पर निश्चित हो जाता है जिनसे कि हम विश्वस्त रूपसे प्राचीन धर्मोंके वास्तविक तत्त्वोंका, जो शताब्दियोंको धूलके नीचे दबे पड़े हुए हैं, फिरसे निर्माण कर सकते हैं । इस ढंग पर जो नतीजे हम निकालेंगे उनकी सत्यताका, यत्कि कहना तो शृं चाहिए कि उनकी यथार्थ सत्यताका, पूरा विश्वास विभिन्न मतोंके एक स्थान पर मिलनेसे हो जाता है । अर्थात् जब कि विज्ञान (Science) सिद्धांत, पुराण, शास्त्र आदिका मिलान एक बातपर हो जावे तो फिर उसकी सत्यता और पूर्णतामें कोई संशय नहीं रह सकता है । अस्तु । हम केवल तुलनात्मक-धर्म विज्ञानके प्रारंभिक तत्त्वोंका ही ध्यान नहीं करते रहेंगे यत्कि एक यथार्थ सत्य व एकनाके मंदिरका भी निर्माण करेंगे जो हर जमाने और हर समय के लिए वास्तविक मीराम (पितृक सम्पत्ति) मनुष्य जानिया होगा और यह एक उच्च एवं विशाल ज्ञानिशास्त्रका पवित्र स्थान होगा जो हर प्रकार पुण एवं अयन एक अगम पुण और स्व-व्यवहित होगा । यद्यपि इसमें अधिक स्थानों के लिए न तो हमारा बनाई हुई भित्ति आग नियमांक ऊपर + ५ ५ ५

आसुप्तमत्त-

उठाए जायें, मुन्नाईय रहेगी । हम आशा करते हैं कि हमारे प्रयत्नोंका फल जो आपके सामने आएगा वह पूरे तौरसे हमारे हीन और निर्यमकी सफुलता और मन्यताका काफ़ी प्रमाण होगा ।

१. धर्म-मिलन (पेंच) के विषयमें आगहों और मुसलमनों के
इस व्यापक मंदिरमें विद्यमान है। इसका परमात्मन होने का
हिंदू कि विभिन्न समझोंमें होने के कारण, जो इस सत्यकी छां
अने मिले, टीकटीक व्यापक। कमोटी ही हमारी पथप्रदर्शक होनी
आदिने। पञ्चान और अन्य सत्यनाके विपरीत है। और उस-
सत्यका उद्घाटन बुद्धिवा गदागद है। मनुष्योंके निजी अर्थ
इसमें और अनिश्चित ज्ञान भी हमको गदागद नहीं दे सका है।
इससे भी बुद्धि को ज्ञानप्राप्ति नहीं होती है। और इस कारण
सत्यको स्वीकारमें यह बाधक है। जैसा कि एक और स्थान पर
वर्णन कहा गया है। यदि वैज्ञानिक विज्ञानों के प्रमाण मनुष्योंके
निजी विचारोंमें प्रमाण दिया जाय तो प्रत्येक प्रकार मनुष्य
का ही प्रमाणों के अनुसार प्रमाणों के अनुसार होने के कारण इसका
कटुता है। 'विज्ञान' १७२४। यह व्यापक। कमोटी-कटुता
बुद्धि ही इसमें। 'विज्ञान' १७२४। यह व्यापक। कमोटी-कटुता
१७२४। 'विज्ञान' १७२४। यह व्यापक। कमोटी-कटुता

ती पद्यप्रदर्शक बुद्धि हमारे पगोंको सत्य मार्ग पर चलानेके लेख अचल प्रकाशका कामदे। इसी कारणवश प्रारंभमें हमें धर्मशास्त्रोंके तत्वोंको भी छोड़ना होगा। क्योंकि करीब २. सर्व धर्मोंके शास्त्र केवल ऐसी बातोंसे भरे हुए नहीं हैं जो कि पूर्वरूपेण प्रविष्टान्त योग्य हों हों और जिन को कि केवल स्वधर्म होनेके लिये विश्वास करनेवाला ही ग्रहण कर सता है। सुतरां एक धर्मशास्त्र दूसरे धर्मशास्त्रसे और बुद्ध स्थानोंपर स्वतः अपने पूर्वक पितृ सिद्धान्तोंसे विपरीत कथन करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें सरल एवं शुद्ध सत्य मानना निजान्त असंभव प्रतीत होता है।

बुद्धिगवेषणा अथवा मानसिक खोज कितनी बड़ते हैं? और बुद्धिहीन उत्तमता एवं विशालता क्योंकि इन्हींसे ज्ञान को जा सका है? ये बातें दूसरे धर्मशास्त्रोंमें बतलाई जायगी। परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि जो मनुष्य अपने धार्मिक सिध्दा सुनों (१. १. १. १) की ओर इलाक़ कर नहीं फेंक देता है वह सत्य को खोज करने योग्य नही कहा जा सकता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है कि जो अपने हृदय के निष्कलित विश्वासोंको प्रमाण नहीं कर सकता है कि उसका धर्मशास्त्र सत्य है तो वह बुद्धिहीन है। यदि उसका धर्मशास्त्र सत्य है तो वह बुद्धिहीन है। यदि उसका धर्मशास्त्र सत्य है तो वह बुद्धिहीन है। यदि उसका धर्मशास्त्र सत्य है तो वह बुद्धिहीन है।

अनन्य विविध धर्मोंके लोगों और मिथ्याओंका सर्व
कर्म प्रमाण कि उनका समाजता और विपरीतताके विरोध
बलवान् है ।

नमः

देन इन्हें कल मल निम्न प्रकार माने हैं—

1. 1. श्री १ वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
2. 2. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
3. 3. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
4. 4. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
5. 5. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
6. 6. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
7. 7. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
8. 8. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।
9. 9. अनेन वाक्यात् अनेन वदार्थः ।

[illegible]

पुद्गलके आपसी निजावके फलस्वरूप है जो मुख्य २ प्राकृतिक नियमोंपर आधारित है। संसारों आनापं पुद्गलसे सम्बन्धित है, जिसके कारण उनके वास्तविक गुण विभिन्न परिमाणमें ढक गये हैं एवं नित्येव हो गर है। स्वाभाविक गुणोंका इस प्रकार दबजाना और मन्द पड़ जाना उस पुद्गलकी तौल और परिमाणपर निर्भर है जो प्रत्येक जीवके साथ लगा हुआ है। पुद्गलसे पूर्ण छुटकारा पा लेनेका नाम मोक्ष है। जिसके प्राप्त होने पर जीवके स्वाभाविक गुण जो मन्द और नित्येव हो गए थे फिर नये तिर-से पूर्णरूपेण प्रकाशमान (उदित) हो जाते हैं। शुद्ध जीवके स्वाभाविक गुणोंमें

१। सर्वज्ञता

(२) आनन्द और

३। अमरत्व

मानेज है इनका कारण प्रत्येक शुद्ध जीव स्वतः आनन्दमें तनपूर और अमर हो जाता है। कारण कि इस समय इसका अर्थ पु-
द्गल नहीं होता है। इस कारण कि प्रत्येक शुद्ध जीव का ज्ञाना-
कहेयमान है। परमात्मा आनन्द अमर अविनाशिक अविनाश-
विनाशित कहते हैं। अर्थात् वे ज्ञानमें अविनाशिक अमर अविना-
शिक कहते हैं। अर्थात् वे ज्ञानमें अविनाशिक अमर अविना-

आचारमन्त्रने दुष्टराज, अर्थिक पालने, आचार विनयक नि-
यमोंको मानने जैसे अहिंसा, दुष्टपोंके प्रति क्रिया धारण करना
आदिने और शारीरिक एवं आन्तरिक तपस्या जैसे स्वाध्याय,
ध्यान, उपवास आदि करनेमें होता है। व्रत पांच है। अहिंसा
(किसीको पीड़ा न पहुंचाना) नष्ट होजना, खोरी न करना
हर्षाजित जितना न पालना, और सान्तिशक्ति यन्त्रुओंको छालसा
न करना। एतदन्ता यह है कि निर्वाण सद्यो अथा अपांश
सम्पददर्शन (तारोंके विग्रहण), सद्यो ज्ञान (तारोंका ज्ञान)
और सद्यो चरित्र (शक्तियोंमें बहार हुए व्रतों आदिकों पालने)
में प्राप्त होता है। इन सत्यवृत्तवत्तव मंडननार्थका निर्वाण
परमानन्द पालनेके कार्य हुआ है जो जीवका निजी स्वभाव है।
जाने जीवोंने इस वृत्तवत्तव मार्गका अनुसरण कर, मंडन लाभ
किया है। जो कि एकवत्तव निर्वाण मानिहा मार्ग है। यह मार्ग
हो विमाननं है। ज्ञान सहज श्रमयोंके लिए और निर्वाण सद्यो
समुच्चय पालने।

एतदन्ता यह मार्ग सत्यवत्तव मार्गके अन्तिम है। जि-
सके मार्गवृत्तवत्तव मार्गके मार्ग मार्ग मार्ग है जो मार्ग
मार्ग मार्ग मार्गवत्तव मार्ग है। यह मार्ग मार्ग
मार्गवत्तव मार्ग है। इसमार्गवत्तव मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग

सिद्धान्तशैली वैज्ञानिक ढंग की है। और इसी कारणसे उसमें किसी देवी देवताओंके लिए स्थान नहीं है यद्यपि वह प्रत्येक काल में जो अनंत समयका है, चौबीस सत्ते गुरुओं पथ-चा तीर्थकरों (परमात्माओं) की उत्पत्तिको मानता है। तीर्थकर आवागमनके समुद्रके पार पहुंचनेके लिए जीवोंको योग्य मार्ग बताते हैं। ये महात्मा या महापुरुष किसी बड़े या छोटे देवताके अवतार नहीं हैं बल्कि मनुष्य हैं जो स्वतः भी उसी मार्ग पर चलकर परमात्मपद प्राप्त करते हैं जिसको बादमें वे दूसरोंको बताते हैं।

वैदिक धर्म।

यह मनुष्यकी मुख्य प्रकारके देवी देवताओंकी भक्तिके वर्णनसे संबंधित हैं। इन देवताओंमें तीन मुख्य हैं जो एक भी हैं और तीन भी। ये (१) सूर्य (२) इन्द्र और (३) अग्नि हैं।

सूर्य आकाशमें राजा और सरदार है। शेषके देवता उसे पथप्रदर्शक मानते हैं और वह उनको अमर जीवन दान देता है। गायत्रीका पाक मंत्र सूर्य ही के लिये पढ़ा जाता है। इस महापवित्र मंत्रका भाव इसप्रकार है:—“ हम ध्यान करते हैं इस आकाशके जीवित करनेवालेके प्रकाश पर। वह हमारी बुद्धि को ग्वाले।”

असह्य-मत-

इन्द्र वज्रका माजिक है और देवताओं की फौजका सेनापति । इसकी एक अद्भुत शक्ति दिव्य देवताओं में है । इस कारणसे ही हुए कि इसने अपने गुरु की छाँसे व्यवहार किया था और तत्पश्चात् स्वयं इसके गर्भ में फोड़े फुस्सी फूट निकले थे । इसी जीने उन सबका उसकी प्रार्थना पर क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार इसे पवित्रसे भी विशेष सुन्दर बना दिया ।

इन्द्रका जन्म विमिश्र है । " त्रिमयी राक्षसी । अगुरो

की सेवा इसके साथ गर्भ में प्राप्त होने वाली है ।

विमिश्र अगुरो मनस पराप्त होने और मारा जाता

है परन्तु गर्भ में नष्ट होने इसके बाद ही जाता है । और फिर

संज्ञा करने लगता है त्रिमयी पर पुनः मारा जाता है ।

इन्द्र वज्र वज्र का देवता है । और इन्द्र होने ही पूजा है ।

मन्त्र ! वज्र है । वज्र वज्र त्रिमयी वज्रवज्र (द्वायी)

वज्र वज्र वज्र । अन्त में इन्द्र और अगुरो में संज्ञा होने

और इन्द्र की विजय होती है ।

इस विधि के अनुसार ही मन्त्रा देवता अग्नि है । यह है

मन्त्रा की वज्रवज्र है विमिश्र वज्रवज्र वज्र वज्र वज्र है ।

मन्त्रवज्र वज्र वज्र है अन्त में वज्रवज्र वज्र वज्र वज्र वज्र

असहमत-

की राजशासन और पुरोहितकी सहृदयता पर है। और
 लोग स्वयंके समय पर ही नहीं बल्कि दैनिक कार्यके धन
 भी पढ़ने रहने हैं। पारमियोंके धर्मशास्त्रोंने जो बहुत ही
 व्यापक अर्थ मिलाने हैं एक अन्य देयता मिथरा नामक
 गता आता है। जिसकी पुता होनी थी। परन्तु हम मि
 मनका धर्मन किमी अन्य व्याख्यानमें करेंगे। तो भी हमना
 उपायुक्त है कि पारमियोंके शास्त्रोंमें आवागमनका सि
 किमी २ स्थानों पर बहुत साफ और पर माना गया है।
 जिहाबाद नामक शास्त्रमें। देखो काउन्टेन देह शोध रिपोर्ट
 ५५१—१००) प्रजाजान, आनंदमे भरपूर, और
 ज्ञान पवित्र आत्माओंका (५० वृ० ई० ४० २१ ५० १५)
 ज्ञान है कि जहाँ पर योग्य दुःख व मृत्युका समाप है
 प्रत्यक्षमें अनिवार्य। मिद्विज्ञानमे मुक्तता रखता है।
 नईयन पर दुःख और गल मिलता है जाने है और
 अज्ञान मूल्य अज्ञान अज्ञान और अज्ञान ज्ञानका
 ५५५ १

५५५

५५५

५५५ १ ५५५ १ ५५५ १ ५५५ १

५५५ १ ५५५ १ ५५५ १ ५५५ १

संसार और सर्व पदार्थों का बनानेवाला है । इसने सर्व प्रथम
 मनुष्यके युगल दम्पति की सृष्टि की । और उन्हें अदनके बागमें
 जो इसने लगाया, बसाया । इन बागमें अन्य वृक्षोंके होते हुए
 ही मुख्य प्रकारके वृक्ष ये छिन्नमैने एक नैकी और यदीके ज्ञान
 का वृक्ष और दुःख पीवनका वृक्ष था । यहाँ पर मनुष्य (आ-
 दम) ने खुदाकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और साँप (शैतान) के
 बहसाने पर पहिले प्रकारके वृक्षका फल खाया । इस पर यह
 सबकी माँ की हत्याके साथ जो इस सबमें सम्मिलित था और
 पावन उसकी स्त्री हुई, सब अदनमें निकाल दिया गया । इस
 कारणके कारणसे मनुष्यों में अदनकी आज्ञा के साथ । अदनके
 प्रारम्भमें ही कुछ हदित और कायल हुए । जिनमेंसे कायलने क-
 रने भाँके जलने मार डाला । इन कारण खुदाके कायलकी
 मार दिया । और यह दुष्टों पर बर्बादी हो गयी सिद्ध
 था । इसके पश्चात् अदनके एक और कुछ उलझ हुआ जिसका
 नाम इसके संग मार मार एक एक कुछ लगेत मारक हुआ ।
 इसके मारने का कारण था, जो था और कुछ मारने
 इसके बाद ही मार मारने के बाद मारने का कारण था
 जो मार मारने का कारण था ।

परंतु सातवें दिन जो खुदाबंद तेरे खुदाका मशत है
कुछ काम मत कर ।

४ तू अपने माता पिताका मन्न कर ।

५ तू खून मत कर ।

७ तू व्यभिचार मत कर ।

८ तू चोरी मत कर ।

९ तू अपने पड़ोसी पर झूठी गवाही मत दे ।

१० तू अपने पड़ोसीके घरका लालच मतकर । तू अपने
पड़ोसीको खो और उसके दान और दासी और
उसके बैल और उसके गधे और अन्य वस्तुका, जो तेरे
पड़ोसीकी है, लालच मत कर ।

वेदान्त ।

वेदांत हिन्दू दर्शनमें विख्यात दर्शन है । और जिस मतको
आजकल यूरोपके लोग Idealism (भ्रान्तवाद) कहते हैं
उसके सदृश है । यह मतार जो इन्द्रियोन्मत्त होता है, यह सर्व
वस्तु न जानेष्टियने जाने जाने है और वह सृष्टि जिसका
मूल मत है, उसके मूल कारण और धर्मकी दृष्टि है इन्द्रिय
गोचर है । यह सब सम्पूर्ण अस्तित्व मध्य नवी समझ
जाने = यह सब सम्पूर्ण है वह सब अस्तित्व सम्पूर्ण उनके

असहमत-

ज्ञान (इज़्हाम) को सच्चा मान सकता है । यह एक बहुत बड़ा इन्द्रजाल है जो हमारे सामने फैला हुआ है । एक अपरिमित बारहमासी स्वप्नका ड्रामा (भाटक) आन्तिमी रंगस्थली पर दिखाया जा रहा है । और अपूर्वता यह है कि दर्शक ही स्वयंप्रसाद हैं, जो अपनेको भूते हुए हैं । इसका कारण क्या है ? यह कैसे, क्यों और कहाँ प्रारम्भ हुआ ? कब, कैसे क्यों और कहाँ इसका अन्त होगा ? कब, कैसे, क्यों और कहाँ उसके दर्शक पृथ्वी बन गए ? परंतु ये प्रश्न ही बेकार हैं । क्या यह मनुष्य जो स्वप्नावस्थामें है ऐसे प्रश्नोंका कोई उत्तर दे सकता है ? नहीं । तुमको भी उसमध्य तक मौन धारण करना पड़ेगा कि तुम इस मायाजालमेंसे न निकल जाओ । यह विचार भी कि तुम इस जालमें बाहर निकल जाओगे समानक विचार है । तुम कब किसी जालमें से ओ इसमेंसे निकल सकनेका प्रयत्न उठाओ । यह सब अनिश्चनीय माया है । इस विशाल मायावादी के अन्तर्गत केवल एक मत्सङ्गक वस्तु है जो परिवर्तनरहित सर्वव्यापी एवं स्वयंमात्रमें पूर्ण है । इस सर्वव्यापक पदार्थके गुण मन (मना) चित (चेतना) एवं आनन्द है । जिनके कारण इसका नाम सर्वविद्यमान मन-चित्त-आनन्द । पड़ गया कि 'मन' उक्त अर्थ कहने के । यही एक चेतनपदार्थ है । इसके अर्थ

एक अन्य कोई पदार्थ सत्तात्मक नहीं है। जीव स्वप्नके पुतलों
सदृश है। इनको कोई सत्ता नहीं। निर्वाण यहां अर्घ्यहित
है। अपनेशो मुक्त ज्ञान लो और तुम मुक्त हो हो। इत उच्च
तन्त्रको जानना आवश्यक है कारण कि इस मायावी संसारके
मायावी ब्रह्मोंसे छुटकारा मिले। आग्निज्ञान, आग्निको जाननेके
लिए, जो केवल एक ही सत्ता और चेतन है, आवश्यक है।
समाधिमें आग्निज्ञान भान होता है। और समाधिवा अर्थ, मनको
विचारों और शारीरिक क्रियाओंसे रोककर आग्निमें लीन कर
देता है। समाधि योगशास्त्रके नियमोंपर चलनेसे प्राप्त होता है।

[illegible]

१. मनुष्य के लिये एक ही धर्म है।

पुरुष प्रकृति

(१) महत्

(२) अहंकार

सत्यके साध निरुद्ध } मन ((१-१३) तमघटे साध निरुद्ध
(४-८) पांच इन इन्द्रियां } (३) { पांच कर्मेन्द्रियां हाथ पांव आदि

हृद् (१४) स्पर्श (१५) रूप (१६) रस (१७) गंध (१८)

शब्द (१९) वायु (२०) अग्नि (२१) तप (२२) पृथिवी (२३)

इन २३ प्रकारकी प्रकृतिके विकारोंमें पुरुष और प्रकृतिके मिलानसे इनकी मदद २३ हो जाती है। यह २३ तत्त्व सांख्य-शास्त्रमें माने हैं। इनका ज्ञान संसारमें मुक्त होनेकेलिए आवश्यक है। करिब दुनिके सिद्धान्तमें संसारकी सृष्टिका स्थान हो ही नहीं सका है यद्यपि कुछ सिद्धिमें लेखकोंने खोजगान करके इस को संश्लेषण प्रकट करनेके प्रयत्न आवश्यक किए हैं। अन्य दर्शनोंके लक्ष्य योगसमाधि सांख्यका जो एक अंग है।

न्याय दर्शन ।

न्याय दर्शनम त्रिसंके अयं दार्शनिक तर्क है निम्न प्रका
१६ तत्त्वों का माना है ।

- (१) प्रमाण । यथार्थज्ञान अथवा यथार्थ ज्ञानके द्वारा)
- (२) प्रमेय (प्रमाणका विषय)
- (३) व्युत्पत्ति
- (४) प्रमाणजन
- (५) दर्शन
- (६) सिद्धांत
- (७) अवयव
- (८) लक्ष
- (९) विज्ञान

१६

६-१

१६११

१

१६१

१६१

१६१ १६१

जीव, शरीर, इन्द्रियां, इन्द्रियविषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, शोक, प्रेम्णभाव (आवागमन) फल, दुःख, और अपवर्ग (निर्वान) प्रमेय हैं। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, शोक और निष्काम ज्ञान नष्ट करने योग्य हैं। इनके एकके पश्चात् एक नष्ट किए जाने पर, इसप्रकार कि सबसे अन्तमें जो लिसी गई है वह सबसे परिले, नष्टकी जाय, मुक्ति प्राप्त होती है। गौतमप्रदीप्त नृपोंमें किसी सृष्टि का तांका वर्तन नहीं है। अवश्य एक स्थान पर दोनोंके शास्त्रार्थ के उत्तरमें अनायास इसका उल्लेख है।

वैशेषिक दर्शन ।

वैशेषिक दर्शनका यह मन है कि छै पदार्थोंके जाननेमें दुःखका अन्त होता है। जो सर्वोत्कृष्ट फलके लक्षण है। वे छै पदार्थ यह हैं:-

(१) द्रव्य (२) गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) सनवाय । द्रव्य गिनतीमें नौ हैं:- पृथ्वी, अग्नि (जल) तेज (अग्नि) वायु, आकाश (ईश्वर) काल, दिक् (आकाश अर्थात् स्थान) आत्मा और मन । गुण इस प्रकार हैं:- रूप, रस, गंध, स्पर्शन, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्वे (प्रथम, अन्न) बुद्धि, मुख (आनन्द) दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न । उत्प्रेषण (ऊपरकी फेंकना) अवज्ञा (नीचेकी

अमहमत्त-

कंकना) आकुञ्चन (गकुड़ना) प्रसारण (फैलना)
 गमन (चलना) यह क्रियाएँ (हरकतें) हैं । आयोगमनमें
 समय दुष्टकाग मिलता है जब समयमें क्रिया लगाने में
 हो जाये । नैसर्गिकोंके महान वैज्ञानिकवाले भी प्राणमें कि
 मृदिकताकी सत्ता नहीं मानते हैं । यद्यपि उन्होंने कहीं-कहीं भुवि
 और पर स्वीकार किया है ।

योग दर्शन ।

शिव कल्याणें पाग कज्ज नील वरुणें मानना है:-

- (१) ईश्वर जो आत्मका आवरण है ।
- (२) जीव
- (३) बुद्धिमान । अर्थात् ।

आत्मका आवरणमनमें दुष्टकाग नामा मुख्यदिग्ग है ।
 ममानि सगन्धे या दुःखाका भाग हा जाना है, उमाने प्रप
 ३ । ममानि ३ कमाने दुःखाका अनिय कमान है । यह सग (१)
 (२) शिवर । ३ आत्मर । ४ सगन्धायाम (१) प्रप
 (१) कमान । ३ आत्मर । ४ सगन्धायाम (१) प्रप

कमान ३ शिवर ३ कमान ३ सगन्धायाम (१) प्रप

कमान

३

कमान सगन्धायाम (१) प्रप

कमान ३ शिवर ३ कमान ३ सगन्धायाम (१) प्रप

कमान

नियमसे अर्थ इनसे है कि—

(१) जौब (२) संतोष (३) तप (४) स्वाध्याय (५) भक्ति । आसन ध्यानको लगानेकेलिये शरीरको एक प्रकार निश्चल (स्थिर) करनेको कहते हैं । और प्राणायाम श्वासोच्छ्वासको अधिकारमें लानेका नाम है । परन्तु प्रत्याहारका अर्थ अभ्यास द्वारा इन्द्रियोंके एक जानेसे है । जेप अंगोंमेंसे, धारण, मगनका एकाग्र करना, और ध्यान आत्माके विचारमें स्थिर होना है । समाधि इन सबका अन्तिम फल है । जिससे मुग्धावस्था प्राप्त होती है ।

बौद्धधर्म ।

बौद्धधर्मका प्रारम्भ भारतवर्षमें हुआ है । यद्यपि अब यह भारतवर्षमें लुप्तप्रायः है । इसके प्रतिपादक एक मनुष्य थे जिनको हुए अनुमानतः ढाई हजारवर्ष हुए और जो अन्तमें बुद्धके नाम से विख्यात हुए । बुद्धकी जित्नामें किसी सृष्टिकर्त्ताको नहीं माना गया है । और आत्मा सहित सर्व पदार्थ अनित्य माने हैं । निवाण ज्ञान इच्छाका मिट जाना है । जो आवागमनका कारण है । आवागमनके विषयमें बौद्धमतानुश्रितियोंको एक अनात्मी और अद्भुत सम्मति है । आत्माका आत्मन्व एक यानिमें दूसरा यानि तक बौद्धने नहीं माना है । बल्कि यह माना है कि प्रत्येक जीवके चाग्निमन्वंश सत्कागका मग्नह उसके मग्ने पर उसके

आत्म हो जाता है। और नये स्थान पर पहुँच कर नये स्थान के साथ मिलकर प्रकट होने लगता है। बौद्धोंके प्रत्येक जीव कयल स्कंधोंका एक बंडल है जो मरने समय हटा जाता है। वह ही चाग्निमयंधी संग्रह, जिसका उल्लेख हमें आर्था का गुरु है, नष्ट होनेसे बनता है। अस्तु। निर्वाणार्थी विषय बौद्धमतानुसार ये प्रयत्न करने चाहिये कि त्रिमोक्ष संग्रह न रहने पावे। मारणीय धर्ममें संग्रही जीवनके दुर्लभ ऊपर विचार आर दिया है और बौद्धमतने भी। जीवित होने के दुर्लभ है वस्तु दुर्लभ जीवनके कारण नहीं है। बकि यही इच्छा इच्छाक कारण है। इच्छाका नष्ट करना बौद्धमतने के सम्मति मान्य है। इसी कारण बौद्धमतने सिद्धांतमें देह को नष्ट माने गए है:-

(१) दुर्लभका अस्तित्व

(२) दुर्लभका कारण

(३) दुर्लभका इच्छा

(४) दुर्लभके इच्छाके नियम

इस वृत्तिद्वारा ही मानवधर्मका अर्थ है त्रिमोक्ष का

रहने का कारण है। इसी कारण बौद्धमतने सिद्धांतमें देह को नष्ट माने गए है:-

(१) सत्य पिघार (सत्य अभिलाषाएं)

(२) सत्य आकाङ्क्षाएं

(३) सत्य बाली

(४) सत्य चारित्र्य

(५) सत्य जीवनक्रम

(६) सत्य प्रयत्न

(७) सत्य सावधानता

(८) सत्य आनन्द अथवा शान्ति ।

इस मार्ग पर चलने से संसारचक्र (आधागमन) नष्ट हो जाता है ।
 इस संसारचक्र का अन्तिम निम्न १२ प्रकार के निदानों के ऊपर
 अवलम्बित है जिनमें से प्रत्येक अंगला अपने पिछले निदान के
 कारणभूत है:—

(१) अज्ञानता

२ कम (मूढ़ता)

३ नैतना

४ अनियम (लज्जा व इष

५ इष्ट व अनिष्ट निमित्त

निराशा व निराशाजनक प्रसन्नता व निराशा

६ निरिच्छा

अमृतमल-

[५] कोम पर चढ़ा (जलार्थ-त्रिमले दुःख उड़ाए)

[६] और तीसरे दिवस जीवित हुआ

[७] साक्षात् पर चढ़ा

[८] और गंगा व मुनसीपरी जांच करनेकी बातें ल

२- ६] और तद्विषय वाक्यद (तद्विषय आत्मा This
(Monist) पर ।

इस प्रकार के कहनेमें नियम प्राचीन और नव्य
मिलते हैं । तबलु हम इनका पर्याप्त आगे निर्ण
अवकाशमें करेंगे ।

इत्यथाव ।

इसका मत है कि हमारे सामने त्रिषदा प्रचलित
मनमें अविश्वस्य है, कुछ आधुनिक इतर हुआ है ।
कह प्रमुख प्रमुख मनमें आम तानके देशोंके धर्म
हम पर अविश्वस्य किया है । हमारे विचारों की वृत्ति
अथवा है यह तन्मन्त्रम त्रिषदा मन अन्तर ।
कह प्रमुख प्रमुख मनमें आम तानके देशोंके धर्म
हम पर अविश्वस्य किया है । हमारे विचारों की वृत्ति
अथवा है यह तन्मन्त्रम त्रिषदा मन अन्तर ।
कह प्रमुख प्रमुख मनमें आम तानके देशोंके धर्म
हम पर अविश्वस्य किया है । हमारे विचारों की वृत्ति
अथवा है यह तन्मन्त्रम त्रिषदा मन अन्तर ।

र लोग आधागमनके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं। यद्यपि कुछ विख्यात और विद्वान फिलासफरोंने जैसे अहमदबिन न, अबुमुस्तलिम खुरासाना (दो फिलोसफी ओफ इस्लाम पृ० २७) स सिद्धान्तको प्रत्यक्षरूपमें स्वीकार किया है। पुण्य कृत्योंकी में इस्लाम साधारण रीत्या दुआ, रोजा, हज और त्रताको मानते हैं।

ब्राह्मणोंका धर्म।

ब्राह्मणोंका धर्म, जिससे मेरा भाव हिन्दुओंके वेदोंके पश्चात् धर्मसे है, दो प्रकारका है। एक तो यह धर्म जिसमें पुराणोंमें णित देवी देवताओंकी पूजा की जाती है। दूसरा यद्विषयक यम। पुराणोंके देवताओंकी एक बड़ी संख्या है परन्तु इनमेंसे मा, शिव, और कृष्ण विशेष विख्यात हैं। हिन्दुओंका श्वास है कि यह देवता अपने भक्तोंकी प्रत्येक इच्छाका पूर्ण रने हैं। यज्ञ-बलिदान भी देवताओं आदिको प्रसन्न करने के पना काम निकालनेके निष्पत्ति होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पान्थान पिछले समयमें जिन मनुष्योंका नाहनिव स्य करते थे। और यह सन्तुष्टी गति नदिगे आदि पर कृष्ण वशोंके बलिदान करने स्वरूप कुछ काज दुआ जब तक प्रच लेत था। साधारणतया मंदिर, बेल और बकरीके बलिदानका

असहमत-

विशेष प्रचार था। और विदित होता है कि इन तीन पशुओं वज्रिदान किया अनुमानतः प्रत्येक यह विधान माननेवाले धर्म प्रचलित थी। भारतवर्षमें गऊ और घोड़ेकी वज्रिदान का गोमेध और अश्वमेधके नामसे हुआ करती थी। परन्तु अब वे दोनों ही व्यवहृत नहीं की जाती हैं। और प्रथमके कारण। अब हिन्दू और मुसलमानोंमें बहुत कुछ क्रिस्ताद और मगड़े हुआ करते हैं।

जोगियोंका मत।

जोगियोंका मत (Mysticism) अथवा शक्ति धर्म अनुमतः एक समान है। इनमें यह प्रयत्न किए जाते हैं कि जो कुछ आत्मिक शक्तियोंको, शिवका धर्म और उद्देश्य किन्तु प्रत्यक्ष रूपमें समझा हुआ नहीं है, गुप्तगिज्ञाके द्वारा प्राप्त जाता है।

गौरी पूथीयनिग्रम और फ्रीमेसनरी।

गौरीपूथीयनिग्रम (Gauri Puthiyanigrama) और फ्रीमेसन (Freemason) धर्मा प्रकारके अन्य दो मत हैं जो जीव गुप्त का एक जगिनयामि मन्त्र रखनेका शर्त मानते हैं। प्रकारका गुप्त समस्याय () प्रचलित समयमें दि दयता एक उपमता करने के समये प्रस्थापित थी। इनकी

ल मुख्य २ चेलोंके, जिनको यह गुप्त रूपमें बताई जाती थी, तैरिक्त अन्य किसीको नहीं विदित थी। पतञ्जलिके शास्त्रमें तृप्तेसे चक्र शरीरमें पसे बताए हैं कि जहां ध्यान लगानेसे कुछ क्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इन सब मतोंका यथार्थ भेद यह है के मुख्य २ क्रियायोंसे विशेष कर शरीरके कुछ चक्रों पर ध्यान गानेसे आत्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जिनका प्राप्त करना योगका उच्चतम उद्देश्य है। चाहे वह केवल उद्देश्य भी न हो।

राधास्वामी ।

वर्त्तमान समयमें राधास्वामी मतने जो गत शताब्दिके अन्तिम भागमें स्थापित किया गया था कुछ लोगोंकी दृष्टि प्रपने ओर आकर्षित की है क्योंकि इसकी शिक्षाका एक भाग ऐसा है जो इसके माननेवाले, औरों पर सम्भवतः किसी प्रकार उपपत्तिका कारण अथवा अन्य किसी कारणसे प्रकट नहीं करते हैं। उसके संस्थापककी उपासना परमात्माके सदृश होती है। और इनके अन्य गुरुओंकी भी मान्यता इस पराकाष्ठाको लिए हुए है कि उनके अनुयायी उनके वाज वाज मुंहसे निकलने वाले पदार्थों माहव । का नमिभावसे चख लेने हैं। राधास्वामियोंकी शिक्षा हिन्दुओंके विष्णु नम्रदायके सदृश है। यन्तु वह हिन्दु अवतारोंका नहीं मानने हैं। यह नमः

असहमत-

सूची मुसलमान पीरों और धर्म पीरों जैसे शम्सतबरेज और की, जिनको वे अपने धर्मके पैगम्बर बतलाते हैं, राधास्वामिनें मतकी मुख्य बात है ।

यह साधारणतया सर्व मुख्य धर्मोंका वर्णन हो चुका है शेषमेंसे जापानी धर्म शिन्तो (Shintoism) पत्थरकी पूजा में जादू टोनेकी खिचड़ी है । इसके होते हुए भी जापानि आत्माको नित्य माना है और बहुतमे बहादुरों और विल्ल पुरोषात्माओंके विषयमें यह विचार है कि वह सीधे उच्च आकाश पर जा विराजे । (इ० २० ऐ० वि० १ व० ४५७ ।)

बाब या बहाई मत ।

बाब मत या बहाई मत, जिसकी शिक्षा मुसलमानोंके भाई इमामने, जिनके विषयमें कहा जाना है कि वह इस सन १८४७ ई. में मकत टोनेके समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, संबंध रखते हैं । यह धर्म इमजामकी एक नवीन शाखा है और ईसा मसीहके आनेका दुगा हुआ इमाम बनाया है ।

बर्कीर्णक मत ।

मजनाय धर्मास कबीरपन्थ, बाबूपन्थ, मिर्कशोंका मत । अत्यन्त मजाज ना नररिकमिन धम्म है जो अपने अपने से एक एक विचार (सुधार) के विचारोंके फलरूप है ।

सिखोंका मत पहिले हिन्दू और मुसलमानोंके मिलाप करानेके
 लिये बनाया गया था यद्यपि अन्तमें मुसलमानोंका सिखोंसे
 लगा द्वेष बढ़ गया जितना कि हिन्दुओंसे भी न था। यह सब
 मैं भाते पर अवलम्बित हूँ। और आध्यात्मिकताके समर्थक हूँ।
 मैं भारतीय धर्मोंमें देवस्तनाज पाश्चात्य देशोंमें ईश्वरोपासना
 प्रचलित है। यह अन्तिम शताब्दिमें बंगालमें स्थापित हुआ था।
 और इसके एक शिष्य एवं उपदेशकने जिसका नाम गिबनारायण
 रमिहोशी है अन्ततः अपने आप एक स्वतंत्र धर्म स्थापित किया
 जिसका कि नाम उसने देवस्तनाज रक्खा। देवस्तनाजके
 उद्देश्योंमें एक यह भी है कि यदि आत्मा उन्नति प्राप्त कर उत्कृष्ट
 जीवनको, जो हिन्दी एने मनुष्यकी संगतिमें प्राप्त हो सक्ता है
 जो स्वयं उस अवस्थाको पहुँच चुका हो, प्राप्त न करले तो वह
 भय हो जाता है। देवस्तनाजके संस्थापकके विषयमें कहा जाता
 है कि वह मनुष्य जीवनकी सद्यः परीक्षा तक पहुँच चुका
 है। इस कारणवश इसका शिष्य इसकी उपमन्य इसकी मर्यादा
 पालन और उपमन्य पर उपमन्य और उपमन्य परममन्य
 का धारण है।

विद्यमान

विद्यमान I

ज. नृप. धर्म. विद्यमान

बल्लोखनीय धर्म है, एक कृती महिला एवम् ईश्वर
नामकके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस
दृष्टीके कुछ अद्भुत कार्य (कर्मात्मे) भी बड़े ईश्वर
विषयमें वह स्वयं तो कहती है कि वह विशेष
मददसे हुए और कुछ खात्री महानुभावोंका प्रतीति
केवल जालसाजी और जांचदेवाजीका फल है। (देखो
गुणमेंद्वय इन इन्द्रिया)

इसके अद्भुतकार्योंके कारणसे अनेक
अन्त समय जब कि उसकी स्थापना की गई थी
मनुष्योंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।
मैं इन गुण महात्माओंकी, जो अपने गुण
किया करते थे, बहुत चरणा रही। परन्तु अब धियोमें
अन्य प्रकारके लोगोंके हस्तान्तरण करने कारण (मनुष्य)
केवल यह ही गया है कि एक एक वचनपातकी तरह।
उपाता और पुण्यवाटिकावातसे इसमें पुण्य एकत्र
इसके एक गुण तत्त्वगत कुछ कम बात जाया पर विरोध।

चानके धर्म ।

निराकार भवता सब इन्द्रियात कर्मात्मे विहित जाता है
१०

इसे प्राचीन धर्म उक्त देशका तावइज़न (Taoism) है
इसका विवेचन हम बादमें एक व्याख्यानमें करेंगे ।

चीनियोंका एक अन्य धर्म कनफ़्योन्गीपनइज़न (Confucianism) नामसे है जिसका संस्थापक एक कनफ़्योन्गीस (Confucius) नामक था, जिसको हुए दारै हजार वर्षसे कुछ
विगेय समय व्यतीत हुआ है । परन्तु यह धर्म अनुमानतः उसका
तब केवल एक आचारसंबंधी गिराका विद्वान् है जैसा कोई
विद्वान् पुराने सब सदा है । और धर्मने इस प्रकार अतंग्थित
प्रतीत होता है कि हम इसका विवेचन इन व्याख्यानोंमें नहीं
करेंगे । इसमें सार्य नहीं कि यह संभव हो कि कनफ़्योन्गीपनइ-
ज़नके सिद्धांत गुन हों, जैसे कि अन्य बहुतसे धर्मोंके हैं ।
परन्तु यदि ऐसा है तो यह विगेय उपयुक्त होगा कि आगामोंके
हमसे विगेय विद्वान् उत्तरीज्ञात करें । चीनके प्रचलित धर्मोंमेंसे
तीसरा धर्म बौद्धमत है जिसका विवेचन इस व्याख्यानमें पहिले
हीं किया जा चुका है ।

इनेतिक के धर्म ।

इस इनेतिकके धर्मके विवेचन करना हमें यह सब है
परन्तु यह सब शुरू करने का काम है जो सब धर्मोंमें निम्नलिखित
सब धर्मोंके हैं जो कि वेदों में सब धर्मोंके धर्मोंके हैं । इन

में कहीं कहीं मिलती है, अनुमानतः सब अधमतर और भयावह मनुष्य बलिदानसे, विद्वान किसी अच्छाईके भरे पड़े हैं। यदि इन धर्मोंकी कभी कोई गुप्त सिद्धांतवाजी थी तो वह बहुत काज व्यतीत हुआ कि नष्ट हो गई और उसके स्थान पर ये बुरीमें बुरी ग्लान्गुपादक मनुष्य बलिदानकी क्रियाएँ स्थापित हो गई जिनका कि कोई भी संबंध धर्मसे नहीं है। यह असंभव नहीं है कि यह राक्षसी धर्म भूतकालमें किसी ऐसी सूखी हुई गुप्त धार्मिक तथ्यावलीकी गुडलीके रूढ़ गिंद उत्पन्न हो गए हो जो किसी समयमें यजिया अथवा योरोपसे अमेरिका पहुँची हो। मैं उनका इन व्याख्यानोंमें राक्षसी नीति रियाज और मृतप्रेतकी पूजा समझ कर विवेचन नहीं करूँगा।

उपमहार ।

हमारा देशतात्त्विक मन्त्राङ्क मुख्य २ अंशोंके विनयमें इस प्रकार सम्पूर्ण हो जाना है । आर मूक केवल इतना ही खेद है कि वह गंगा पुनर्जन्म है नया न उसे करना चाहता था । यहाँ पर उन पुनर्जन्म के अन्तर्गत ३ ब्रह्मात्मिका उन्निहिता, और मित्र के ज्ञान भाविभूत हुए नकार तिनमें हम उद्भूत कृत सहायताके आशा उनमें उनमें के सिद्धान्तोंके सिद्ध्यम रखने में, धर्म नहीं किया गया है । हमका कारण यह है कि हमारा ज्ञान है

इन धर्मों के विषयों इतना परिचित है और ऐसे अनपूर्य और अविश्वस्य बातों से भ्रष्ट है कि यह विरोध उपपन्न है कि उनकी भी विवेचना का भार आगामी के विरोध विज्ञान के ऊपर डोड़ा जाय बजाय इसके कि आरंभ से ही अनपूर्य और अनात्मक तथ्यों की नींव रखी जावे। तो भी मैं इन दोनों के कुछ धर्मों का वर्णन कितनी आगामी व्याख्यान में उस सीमा तक करूंगा जिस तक मैं सेहत के साथ कर सकूँगा।

छोटे मोटे सम्प्रदायों और सैद्धांतिक मतों जैसे न्यूप्लैटोनियन (Neo-Platonism) जैसा गोरिसका मत आदिका विवेचन यहां पर जान कर नहीं किया गया है क्योंकि इनके विद्वान् अन्य धर्मों की क्षमता से समझे जा सकते हैं। और समझ का भी अभाव है : मैंने 'वाकवाक' मत के विषय में भी यहां पर कुछ नहीं कहा है कारण कि मैं उनका विवेचन पुद्गलवाद

वरानं अने अने

भूत-वस्तु के समान मुख्य : धर्म का विवेचन पर होने पर यह बात अविरोध रह जाय है कि यह बात जिन मत में अब धर्म सम्मिल है वह वे भी जिन में यह सम्मिल प्रेरित है अर्थात् जिन में निम्नलिखित विचार पर प्रमुख धर्म सम्मिल प्रमाण होते हैं —

- [१] भविष्य जीवन, और भविष्य हावत
- [२] आत्माकी जरीरमे विभिन्न सत्ता, सिवाय बौद्ध धर्मके कि जहाँ पर संस्कारोंको [कर्मजगत्ताओंको] आयागमनका कारण माना गया है ।
- [३] भविष्यके जीवनकी उत्तमताकी संभावना
- [४] आत्माको भले पुरे कार्योंके कारणसे अपनी भविष्य जीवनकी बनाने और विगाड़नेमें स्वतंत्रता ।
- [५] एक प्रकारकी शिरीष (Divine) जीवनकी सृष्टि जिसका प्रकाश कुछ ऐसे मनुष्योंमें हुआ है कि जिन्होंने परमात्माका यह ज्ञान किया हो अथवा देवताओंमें से यह दानिपनके मतानुसार एकही तुल्यमें ।

इन धर्मोंमें विरहितता भी निम्न बातोंमें प्रकट होती है—

- [१] परमात्माके स्वभाव, रूप और नाम एवं संख्या और कार्य ।
- [२] गृहिष्ठा स्वयं और इसका आत्म ।
- [३] आत्माकी स्वभाव एवं उन्नतिकी सीमा, मय आशागमन और कर्मात्मके । और
- ४ । आत्माके माने उद्देश्यका ज्ञान करनेके मत, मय उद्देश्य का अनुष्ठा और अनुष्ठाक वनिदानके ।

उपयुक्त वर्णित व्याख्याओंमें अनुमानतः सब बातें एकता और विरोधकी आ जाती हैं। और यह ठीक ठीक तौरसे उसे हल करनेके लिये, जो धर्मके प्रारम्भ और उसके विविध रूपान्तरोंमें विभक्त होनेसे सम्बन्ध रखती है, उचित है।

अब हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं कि जहाँ आजके व्याख्यानका विषय खतम होता है अतः हम इसको बन्द करते हैं और द्वितीय व्याख्यानमें इस बातका पर्यन्त करेंगे कि मानसिक उत्कृष्टता क्या है और यह कैसे शीघ्र प्राप्त हो सकती है।

इति जन् ।

दूसरा व्याख्यान ।

तुलनाकी रीति ।

मित्र न व्याख्यानमें हम यह कह चुके हैं कि विविध प
का मुद्रावला टीका २ बुद्धचनुकूल होना चाहिये । आज हम
यह प्रश्न सामने लाया कि हम मुद्रावला करनेकी पूरी २ तरीका ।
कोई यह माध्यम निरागमि करें त्रिनमें वस्तुओंका ज्ञान ही
हो गी । ज्ञान न गहला कार्य यह है कि वस्तुवाच की क
हम करने निरागम देवे, जो इन लोगोंमें ली, जो यह बुद्ध मनाने
कि इन हडबडी नहीं, ४४ प्रति गेहड़ा बाधन पाया ज्ञान
हम ज्ञानकी निरागम बुद्ध के ही होनी है कि हमारे ज्ञानकी
मध्य हम ज्ञानक वस्तु है जो करने नेमिक (विद्यावती) निरा
की ज्ञान बुद्ध करने है और ज्ञान प्रमाण यह होना है कि १
में वस्तु गेहड़ाकीने ज्ञान की करनेवाला भी करने मध्य
के निरागम निरागम । बुद्धज की ज्ञानमें ज्ञान मुक्ति
का ज्ञान ज्ञान करनेकीने ज्ञान । हो करने है । जो ज्ञान
बुद्ध के निरागमने ज्ञान की करने यह भी करने निरागम
हो । ज्ञान न ज्ञानक ज्ञान ज्ञान बुद्धजकीने निरागम ज्ञान

खदेता है। यह बात न्यायपर निर्भर है कि कोई सिद्धान्त उस
 समय तक निर्णीत नहीं हो सकता जब तक अनुसंधान करने
 वालेके अन्तःकरण पर इस प्रकारका द्वेष भाव रहता है। जो
 वास्तवमें जिज्ञासु है और अन्तःकरणसे सत्यताका खोजी है
 उसका अन्तःकरण पेसा नहीं होना चाहिये। पैतृक धार्मिक
 विश्वास तो एक विशेष वंश और कुलमें जन्म लेनेपर निर्भर है
 परन्तु यह इसकी सत्यताका प्रमाण नहीं है। यदि मैं "क"
 धर्मके स्थानपर "ख" में उत्पन्न होता तो अवश्य मेरा धर्म "ख"
 होता यदि "ग" में उत्पन्न होता तो "ग" होता परन्तु मेरा "क"
 धर्मका स्वीकार और 'ख' 'ग' का अस्वीकार इस बातका प्रमाण
 नहीं है कि 'क' धर्म ही सचा धर्म है क्योंकि जो लोग "ख"
 व "ग" में उत्पन्न हुये हैं वे भी अपने धर्मोंको वैसा ही सत्य र
 समझते हैं जैसा कि मैं "क" धर्मको मानता हूं। अतः किसीकी
 निज सम्मति उसके सिद्धान्तोंका प्रमाण नहीं हो सकती और
 न शास्त्रोंके वचन, जैसा कि हमने पहले व्याख्यानमें दर्शाया है,
 सत्यताके प्रमाण हो सकते हैं क्योंकि कोई कारण नहीं है कि
 एक शास्त्रको दूसरे पर विशेषता दी जाये। इसका भाव यह
 नहीं है कि हम एकदम सब शास्त्रोंको झूठा मान लें परन्तु यही
 कि सबसे प्रथम हमको यह जानना है कि उनमें ऐसा कौन

जिये निश्चयात्मक सत्यतासे सहमत होमा । यह स्वयं विज्ञान कि स
मात्माका वाक्य बुद्धिसे बाहर है स्वयं विज्ञान बुद्धि है
सर्वज्ञता और बुद्धिमत्ता दो विरुद्ध बातें नहीं है अतः
विज्ञानमयीकी यों तारीफ करना चाहिये कि यह
जिसमें:—

- १-हालात अनुभव (प्रत्यक्ष) से पाये जाते हैं ।
- २-परिणामोंकी जांच न्यायसे होती है ।
- ३-और सत्यताका अन्तिम निर्णय शास्त्रसे किया

कि सर्वज्ञता असत्य न होनेवाला वाक्य है ।

और वास्तवमें जहाँ इन तीनोंकी एकता हो वहाँपर
और शास्त्रार्थकी जगह नहीं रहती है । विज्ञानका
अनुभव है जिसकी विवेचनासे कारण और कार्यका
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । वस्तुओंके गुण और उनके
(कीमियाई गुण) कार्य, कारणका काम करने हैं और
वस्तुओंके क्रिया और कीमियाई असरसे पैदा होते हैं ।
हल्केकी मिट्टीका कारण गहरा है इसलिए जहाँ
गहरा नहीं जानी जाती वहाँ हल्केमें मीठापन भी नहीं
हम नहीं बिज न है यदि वह यहाँ किमियाई है
वस्तुओंका नाम जाना है और यह गुणधर्मोंके विज्ञान
का एक हिस्सा नहीं एक चीज है कि जिसके ऊपर

रिहाय और कतई नतीजा पैदा करनेके लिये विश्वास किया तकता है।

न्यायके खास २ साधन निम्न लिखित हैं:—

अकली नतीजा (अनुमान)

प्रकरण (किस्म) का निश्चय या
 प्रैनेलिसैज (Analysis) जो सामग्रीका शान करावै । } तर्क

और

१) नपवाद या निस्तवत (लिहाज निस्तवतीका मह नजर रखना)

इनमेंसे अनुमान (अकली नतीजा) सही राय लगानेका ध्येय है। प्रकारनिश्चय (तशखीसकिस्म) प्राकृतिक पदार्थोंको गालुक्कल सही २ विभक्त करना, डानवीन (analysis) ही २ पदार्थोंके अंगोंको शान करनेका और नपवाद सत्यताके शब्धि दृष्टिकोणसे समझनेका नियम है। हम इन सब धारोंपर त व्याख्यानमें विवेचना करेंगे और वह नियम भी बतावेंगे जेससे एक साधारण बुद्धिके विद्यार्थीको न्यायपर पौनघंटाके मंदर २ पूरा विशान प्राप्त हो जाय। सबने पहली धस्तु जाननेके योग्य यह है कि तर्कमें अभ्यास प्राप्त करनेकेलिये यह नितास्त प्रतापरपक है कि मनमें कठिन और परेजान करनेवाली परि-
 नापाय, जो आजकल तर्क की पुस्तकोंमें पाई जाती हैं, दलात्कार

होगी जायें कृष्णती मन्त्रक एक बहुत मरल यस्तु है
परिभाषाप्रति नटनेकी अकर्म नहीं रखता है । इसका
सुख यह है कि बहुतमे समयमें मनुष्य बहुत ठीक
निकलत है और क्षति २ वषारमें भी प्रायः सही मतीका
नेकी एक आश्रयवजनक हस्तक साम्यता पाई
विज्ञान कला कठिन और मार्मिक परिभाषा (technical)
आजमेपर निर्भर होता नां यह स्वाभाविक ।
आ होता । वास्तवमें यह बात है कि नर्कमें परिष्कार के
नियमकी सहायतामें निकाला जाता है जो परिवर्तित
सकता । यदि मैं आपमें पूछू कि क्या कौन दिन होगा ?
स्वामि कि अब आज सोमवार है, नां आप कौन दिन बता
कल मंगल होता वगैरह आप यह नहीं बनामकते कि मेरे
मे दिवसी क-मिती है, न यह कि मेरी मेरमें दिवसा
और न यह कि मेरी घड़ी किस घानुकी है अर्थात् यह
वा कालकी है वा दिवसी और वगैरह । इसका कारण
है कि जब कि समाचारों नियमितिके एक नियम निर्धारित
किया गया है किन्तु अनुसार सदैव समाचारों
है कि वे कल कल नियम मनुष्य वा कृष्णकी ओरमें
कहीं किया गया है कि सदैव मेरी गुरुदेवी
है अथवा हमने ० किया कभी अन्तर्गत मेरी ऊपर

सांचा बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा वह तार्किक परिहार
पहुँचनेका प्रयत्न करेगा।

एस (S) = पी (P)

यहाँ

एस (S) = धुर्या

पी (P) = अग्नि

अतएव यह मूलतः प्राप्त हुई-

"धुर्या आग है"

यह पिछानेके तर्कका पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है-
यह धुर्या है।

अब हमारे तार्किक महाशय यह अनुमानवान करनेका
करिगे कि आग हमका मिहित टर्म (middle term) है
देगी है या नहीं। परन्तु यह यह स्पष्ट है जहाँ इस पक्ष
पर का प्रत्येक पहुँचानेका एतना समझता है कि यदि
सुरक्षित मायमे प्रकृत दुर्गमके तो वास्तवमें यह न
अपेक्षणी है। अब कहते हैं कि वस्तु इस तरह पर हुये-

१-अब एस (~) पी (P) है

२-यह एस (S) है

इसका अर्थ यह है कि आगका मानकनेकेप्रति समझता

१. यह स्पष्ट है कि आगके 'ह' होता है।

२- यह स्थान धुपका है।

अब अलदत्ता इन यह परिणाम निकालनेके अधिकारी हैं कि "अतः यह धुप भी आगसे पैदा हुआ है।"

हुदरती मन्तकमें, जिसको केवल एक नियमित साधनकी जरूरत है इस प्रकारकी कष्ट और उलझनें नहीं उठना पड़तीं मैं आपसे यहां पर यह कहना उचित समझता हूं कि हेतु (Middle term) में कोई विशेष जादुई शक्ति नहीं है कि जिसके कारण यह येन केन प्रकारेण पाश्चात्य तर्ककी सत्यताको गारंटी करदे। यह सामान्यतः केवल हुदरती तर्कके नियमोंको बयान करनेका एक दूसरा परन्तु उलझन पैदा करनेवाला तरीका है क्योंकि हम औसतको उसी समय "जर्म" कहते हैं कि जब कि उसका प्रयोग सब अवस्थाओंमें हो अर्थात् उब कि उसमें कोई व्यतिरेक न हो। पाश्चात्य तर्क इस बातकी स्वीकार करनेकेजिये बाध्य है कि तार्किक परिणाममें सदैव नवकी ओरसे हम बात का प्रयत्न होता है कि उन सर्व साधारण सिद्धान्तोंको प्राप्त करें कि जिन पर हुदरतीमें वस्तुओं और घटनाओं का एक हमारेने सम्बन्ध होता है। और इन प्रयत्नों सफलता प्राप्त करनेके निमित्त मनका उन ज्ञान पर नरोना डालके प्रारम्भ करना पड़ता है, जो उनको प्राप्त है।

जब साधारण सम्बन्धता निम्न ज्ञान होता है और उच्च

यह होती है कि विशेष वस्तु या घटनाके आवे तो उस समय उसको "अनुमान" (Deduction) है। परन्तु जहां उद्देश्य यह है कि अनुभूत घटनाओंसे एक दूसरेसे साधारण सम्बन्ध हूँदा आवे तो उस समय नियमको,—जो प्रयोग होता है तर्क (Induction) कहते (देखो Banerjee's hand book of deductive Logic 81- 82.)

यही साधारण और आवश्यक तार्किक सिद्धान्त है पाश्चात्य विद्वानोंकी पुस्तकोंमें किन्तु नियमोंमें बयान किया है अतः हममें कोई आश्चर्य नहीं कि कालिजके प्रसिद्ध भी इसके समझनेमें थकता जाये। यह बात ध्यान योग्य है कि बनायटी पाश्चात्य तर्क अपने परिणामकी जिम्मेवार नहीं है, यद्यपि सुदृढ़ता है। मैं फिर महोदयकी पुस्तककी साक्षी हूँगा जिसमें डाक्टर के निम्न भाँति शब्द पाये जाते हैं:—

"अनुमान (Deductive reason) में हम पहले ही दृष्ट भाँति परिणाम निकालते हैं, पतों के भाँति हम उस दाम पर पहुँचते हैं जो उनमेंसे जाँचनी निकलता है तो भी हमकी गण्यताके जिम्मेवार नहीं है। निःसन्देह अगर उनका मान्य है तो परिणाम अवश्य मान्य होगा अतः यह सिद्ध है

नुमान द्वारा जो परिणाम हम निकालते हैं वह अनुमानमात्र जिसकी सत्यता पक्षोंकी सत्यता पर निर्भर है।" बनावटी और कुदरती तर्कका इस धारेमें मुकाबला करनेकेलिये निम्न-लेखित दलील पाश्चात्य तर्कके नितान्त युक्तियुक्त हैं।

१-सब मनुष्य निर्वुद्धि हैं।

२-सुकरात एक मनुष्य है।

३-इसलिये सुकरात निर्वुद्धि है।

परन्तु स्वाभाविक तर्क द्वारा इस प्रकारका परिणाम निकालना असम्भव है-क्योंकि वह वहाँ पर नतीजा निकालेगा जहाँ कोई नियमित सिद्धांत हो। परन्तु ऐसा कोई नियमित सिद्धांत नहीं जिसके अनुसार यह कहा जावे कि सब मनुष्य निर्वुद्धि हैं यह ध्यान रखना चाहिये कि हर एक व्यवस्थासे तार्किक परिणाम नहीं निकाल सकता चाहे जितना पुराना हो और चाहे जितनी कड़ाईसे उस पर अमल होता हो। उदाहरणके लिये यदि कोई व्यक्ति रात ५० वर्षसे लगाव रातः काल मेरे मकानके सामनेमें जाता है तो हम उसमें यह नहीं गिद्ध कर सकते कि वह कल भी अवश्य ही मेरे मकानके सामनेमें निकलेगा क्योंकि हमारे पास उसके निकलनेमें बाधक हो सकता है इसमें यह गिद्ध किया कि अगती तक जिसका मसूदामें "व्याप्ति" कहते हैं एक ऐसा नियम है जो न भूत कालहीमें सही पाया गया है किन्तु आगाममें ना

असहमत-

अवश्य सही पाया जायगा सामान्य व्यवस्थासे काम नहीं निकल सकता है ।

पांच प्रकारके तार्किक सम्बन्ध हैं :-
हैं । यह यह है—

१-कार्य-कारण

२-पूर्वचर उत्तरचर (अगला पिछला)

३-सहचर (एक साथ होनेका सम्बन्ध)

४-व्याप्य-व्यापक और

५-समाय

इन पांच प्रकारके सम्बन्धोंमें ७ प्रकारके निकलते हैं—

१-कारणके घात होनेपर कार्यका ज्ञान,—जैसे रसोईघरमें ईंधन जल रहा है इसलिये रसोईघरमें धुआं भरा है ।

२-कार्यके ज्ञानसे कारणका ज्ञान,—जैसे यहाँ धुआं हो इसलिये यहाँ पर घात मौजूद है ।

३-अगला ज्ञान होनेपर पिछलेका ज्ञान, जैसे सामान्य ज्ञान के बाद विशेष ज्ञान ।

४-पिछला ज्ञान होनेपर अगलेका ज्ञान जैसे—
धुआं निकल रहा है इसलिये रसोईघरमें धुआं भरा है ।

५-सहचर ज्ञान होनेपर एकके उपस्थिति ।

पर दूसरेको उपस्थिति का शान, जैसे बुढ़ान और अनुभव
(लड़कों)

६-आपके जानते प्यार का शान, जैसे इस स्थान पर कोई
फलबाला वृद्ध नहीं है इसलिए यहां पर कोई आनंद वृद्ध
नहीं है।

७-स्वभाव के शान होने पर वस्तुओं का शान होता, इस स्थान
को घट नहीं है-क्योंकि इस स्थान को कोई वस्तु यहां
नहीं है।

एक अल्पिन तांबे का उदाहरण सामान्य का शान प्रतीत होता
है क्योंकि नहीं कि इन कमरों को घट नहीं है एक अनुभव
तबला उठाता है परन्तु इन स्थानों हमको यह स्वीकार
करना पड़ेगा कि बहुत कमरों को घट सकता है जो कि एक नहीं
होता है। हम को नहीं है और मैं यह कहूंगा कि इन बुढ़ानों
को कमरों को घटने को घट स्थान नहीं है क्योंकि कि प्रतीति का
अनुसंधान होता है और प्रतीति को घटने किताब को। प्रतीति को
स्थान को अल्पिन को घटने को घटने है जो कि एक कमर
को घटने को घटने है और जो कमर, प्रतीति और प्रतीति को घटने
को घटने को घटने को घटने को घटने है इसलिए यहां हमको
जिसे प्रतीति को घटने को घटने को घटने है और जो कमर
को घटने को घटने को घटने है इस किताब को घटने को घटने

नहीं रहता है। शास्त्रोंका असली कर्तव्य यही है। सत्य सिद्धान्तोंका प्र निपादन करनेवाला और, प्रासादिक को भांति होना समुचित है। अब हम अब देर अग्रकाग विविध तरीकोंके तर्कके नियमों पर गौर करेंगे। निम्न चार तरीके प्रचलित रहे हैं—

१—जैनोका नियम

२—न्यायका नियम

३—बौद्धोंका नियम

४—पारोपका नियम जो अस्तूके नामसे विख्यात है

इस व्याख्यानमें जो कुछ हमने तर्क (न्याय) के बारेमें कहा, यह जैनोके नियमानुसार है। न्यायवाले परिणामको महधर्मी (हमजान या हमजिन्स) उदाहरण पर निर्भर करने। पहले किसी समय रस्मोंमें धुवां देखा गया था जहां आग थी वहाइको छोटी पर धुवां दिखाई पड़ता है २५ ३० ३५ पर भी आग है। इसी प्रकारको युक्तिपर न्यायिक माध्यम सिद्ध करने है। यहा पर किसी अन्य विज्ञानानुसार युक्त व्याप्तिक सम्बन्ध नही है। माध्यको सिद्धि किसी और न परिगलन जानना। नियमक आग पर नहीं है किन्तु एक मात्र उदाहरणक माध्यम निर्भर। यह दोष भी जितने

प्रभाससे बचनेका आदेश है न्यायके तर्कको दिखाता है—

१-व्यभिचार, जिसका भाव यह है कि हेतु ~~...~~
पाया जाता है और कभी उसके विरोधमें ~~...~~
स्योंकि वह दिखाई नहीं देता। यहाँ न ~~...~~
प्रायः नित्य पदार्थोंमें भी जैसे आत्मः ~~...~~
प्रनित्यमें भी जैसे सूक्ष्म शरीर वायु ~~...~~

२- विरोधाभास, जो साध्यका ~~...~~
एक बना हुआ पदार्थ है ~~...~~

३- प्रकरणसम, जो साध्य ~~...~~
वशः दलील) जैसे ~~...~~
सत्ता नहीं है।

४- साध्यसम ~~...~~
जैसे छाया ~~...~~
सम्पन्न है (यहाँ ~~...~~
क्रिया होती है ~~...~~

५- अतीतकाल ~~...~~

क्रिया जावे ~~...~~
रंगकी भाँटि ~~...~~
परिभाषा ~~...~~

य
खा
यह
हुये

तिसे

दिया

[illegible]

ए तार्किक परिणाम निकालेंगे जब वह उसको कितनी सत्य सम्बन्ध (व्याप्ति) पर कायम कर सकते हैं। नीचे लिखी निम्नलिखित नैयार्थिकोंकी सब आवश्यकताओंका लिहाज रक्खा गया है। तौ नी परिणाम वह है जिसको सत्यताका कोई तार्किक जिम्मेवार नहीं हो सकता है। निम्नलिखित—

१- जैद की स्त्रीके गर्भमें आया हुआ बच्चा पुत्र है।

२- क्योंकि वह जैदका पुत्र है।

३- मित्तल जैदके तन्नाम बच्चोंके, जो सब लड़के हैं।

इस स्थलपर युक्तिका चिन्ह (जो जैदका बच्चा होना है) सङ्घर्षी है जो न धरनिचार है और न कितनी प्रसारने असंगत है परन्तु इतने कोई निश्चयानक सम्बन्ध पुर्णतया अथवा स्त्री लिंगले नहीं है। इसलिये इस बातका कोई प्रमाण नहीं है कि जैदकी स्त्रीके गर्भमें आया हुआ बच्चा अवश्य ही लड़का होगा। इस उदाहरणमें हेतु कुल सङ्घर्षी उदाहरणोंमें नाथके नाथ संबंधित पाया जाता है। यह धरनिचार नहीं है क्योंकि जैदका बच्चा होनेका विशेषण एक ही लड़कीमें नहीं पाया जाता और न यह असम्भव है क्योंकि वह वास्तविक तन्नाम समय गर्भमें आये हुये बच्चों में मौजूद है और नतीजा निकालनेके समय भी।

गौतमके न्यायकी इस निश्चयानक प्रायः लोग इस भाँतिने सब गलतकी कसिना करने हैं कि यह सम्भव है कि गौतमका

यद् मन या ईह उनको युक्तियोंके निराकरणका भार उनके जिसे
 शिक्षण व दृष्टिनु मनी नियम युक्तियोंके ऊपर तात्त्विक बातें
 सही निश्चिन करना कि शिक्षण करनेवाले उन युक्तियोंका प्रयोग
 कर के निराकरणका निराकरण है । निश्चिनया अब कि हमारी युक्तियों
 सही या नहीं यद्यपि का वाक्यता और सम्मतिपर निर्भर है

सोचिए मध्ये भी निराकरणको मानि स्थिति मरी उनके
 और उनमें भी मध्यमों विचारण व निष्ठा निराकरण इति
 मध्यम तथा करनेके समु—

१—कर्मों मोक्ष या

२—कर्मों काया ज्ञान

३—कर्म निराकरण व है ।

निर्णयनिष्ठ कर्मों के

१. क. इन मध्यमों व दृष्टि निराकरण व सति है.

(क) कर्म व दृष्टि व युक्त है

१. क. कर्म व दृष्टि व युक्त है

१. क. कर्म व दृष्टि व युक्त है

१. क. कर्म व दृष्टि व युक्त है

१. क. कर्म व दृष्टि व युक्त है

कर्म व दृष्टि व युक्त है

कर्म व दृष्टि व युक्त है

रि मोज विपक्ष (विन्मुखालिक पक्ष) है जहां कि न धुर्वा और न अति। यह तीनों बातें जैदके बचेवाले उदाहरणों में लिखा है। तीनों हैं तो भी यह कोई नहीं कह सकता कि यह दया, जो कि मन्तकी दया है, हम बात से स्पष्ट हो करके, कि उन्होंने उसका जड़का जड़ होकर प्रत्यक्ष उसके उत्पन्न होने से पहले ही प्रकाशित कर दिया, भूझ नहीं कर देगा।

धोराविपक्ष (धोराविपक्ष) तर्क भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसका लिजमिजा दजो ज केवल बनावटी और दुर्दस्तके विपक्ष नहीं है अर्थात् कि यह प्रत्यक्ष होगा होगा परन्तु उसका भी भी सम्बन्ध निम्नलिखित लिखित नहीं है। यह सही है कि होनेके स्थान पर "हम लायोर" (धर्म निशालना) के मान है।

निम्नलिखित यह निम्नलिखित और बौद्धोंके तर्कसे जगदा सही परन्तु उसका बाव बंधन मन्तकी दुर्दस्तोंकी तर्क जय को समने पर ही समान हो जाता है जिससे कि उनमें और वेदान्तके परिभाषके लिखित में सुझावित रहें। हम उसका विचार करनेकी उद्यम है कि हम धोराविपक्षके सम्बन्धको मान तर्क बड़ी सम्बन्धके रूप स्थिर रखता है। ऐतिहासिक (1890-1900) और मैथिल (1890-1900) महोदयों सम्बन्ध के तर्क केवल मन्तकी सुझावित बाव रखनेकी विचार है और उसका बाव अधिक सम्बन्ध होई सम्बन्ध नहीं है। निम्न

प्रास्ताविक

વૃક્ષક મી હો મનુષ્યો હે । અસલી મુણ હરાનો કરને
 અગની જ્ઞાતિ (જલ્દય) મરમે પાયા જાયે કિનુ હમમે
 જિન્દો વશારમે ન પાયા જાયે ।

केन्द्राधिकारिक अर्थान् वर्जनका सुमरा सहायक 'Aad' (जो सामगरीका जान करावे) है किमसे हम किसी नि
का बना दूरे यन्तु अथवा तपाजके अणुओंका हाव
मकरने है और अन्तिम सहायक वर्जनका मथराद अर्थान्
निगमनी है अन्तकी मदता हम जानकी अधिकारी है कि
कालेन कुछ विचारने दिया जाये। इसके निमित्त
मदी है कि जिस कारण निराप और बुद्धियां अनुशील
अर्थ और दार्शनिक विचारोंमें दूरे है यह सब इसके
कथनाथ कारण है। मथरादका आर्थिक अर्थ विहाय
है और वर्जनमें हिमी अन्तिमेक अन्तर्गतमें हमारा
मथरेके है कि यह अन्तिमा हिम पलछी अर्थ दूरे है।
अ किता अर्थान् जो अर्थान् अन्तिम देखा बनेगा। अन्तिम
कि अर्थान् अन्तिमे अन्तिमेक हाव मदता है और
का अर्थ दूरे है यह सब अर्थान् अर्थान्
दूरे है कि अर्थान् का अर्थान् अर्थान् अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्

कोई भी पदार्थ अक्षय अथवा नित्य नहीं है जिसका नतीजा होता है कि हम यह माननेके लिये बाध्य होते हैं कि पदार्थ स्वयं अस्तित्वमें उत्पन्न होते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं। क्षणिक-इकी प्रुटिका यही कारण है कि पदार्थोंका अनित्यपन उनकी श्रियोंतक ही परिमित है और उस प्राकृतिक मसाला तक, जितनी वह बनी हुई है, नहीं पहुँचता है। यह एक उदाहरण 'बादके नियमोंको समझनेकेलिये पर्याप्त है और हमको तर्कों परीक्षाम पर अड़ बैठनेसे रोकना है। हर एक पदार्थोंके लिये पड़चू हुआ करते हैं और ऐसे ही नयवाद भी बहुत बुरा है परन्तु इनसे ज्यादा आवश्यक नयवाद निम्न लिखित प्रकारसे है—

नयवाद

निष्पत्ति

जैसे एक मिट्टीके घड़ेको
मे जल भरा हो
हा पटा दबावे
इसे बरतना

प्रयत्न

जैसे पानीसे भरे हुये
मिट्टीके घड़ेको जल
का घट बरतना क्योंकि
उसमें पानी भरा है।

द्वयार्थिक

१०००

१००

द्वयार्थिक

जो पदार्थोंकी उनकी बरतना है

मोठे घड़ुआ जलक बरतना है

मल्लादका भाग सामझनेके हेतु जिसका आगतता रूपा
निधारणके लिये अल्पम्यागप्रयत्न है इस कदर कहना ही पर्याप्त है
यह मैं गान्धकी आर पिर आता हूं जिसका मूल मूल
कात्रके व्याख्यात्मक हेतु है। यह मूलतः इस विचारणात्मक
मिलने कहनेका माहा है कि इतनाम (भुनि) जिसकी का
कोर उमका समझी जिसका क्या है ? इसका विचार
मिलने कोर इतिव म्याम बादका मिलेगा, यहीपर तो है।
कहना कायप्रयत्न है कि गान्धकी आग की काय इतना है
कायका विचार है जिसके कि हम म्यामका का का
होकर अपने इतिव इतिवका काय कहना है। इस मीमका
काय का गान्ध मूलका कहा हुआ कोमरी है जिसका प्रयत्न
जिसका का काय है वह नर नर-मूल मरिचक यमिचक
काय कोर कायकायकाय कायकाय काय है कोर मरिचक
(कायकाय कायकाय कायकाय कायकाय है) कायकाय कि काय
कायकायकाय कायकाय है वह कायकाय काय कायकायकाय
कायकाय कायकाय कायकाय कायकाय कायकाय कायकाय

[illegible]

तीसरा व्याख्यान ।

—:०:—

विज्ञान (क)

आज्ञाके व्याख्यानका विषय "वैज्ञानिक धर्म" है परन्तु शब्द 'निरुक्त' कितनी कट्टर जनकारक है क्योंकि आजकल जो भावना है उसका अर्थ प्रकृतिवादियों का मान है जो कितनी जो नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक धर्मसे मेरा भाव इस स्पष्ट धर्मके "विज्ञान" है अर्थात् इस धर्मने कि धर्म एक है। कितनी सतुष्ट अथवा कितने अज्ञानों (विश्वास) हैं।

विज्ञान, अज्ञानका विरोधी है और द्रव्यों और उनके गुणों पर दृष्टीके बालविकारोंके अन्तर्गत मान है। विज्ञानसे ज्ञान पले मानते हैं जो संशय विरोधी और अनन्तवन्तापसे त है और अज्ञानका अनुसंगान अनुसंगते हो सकता है। अर्थात् जो दृष्टान्तों से 'विज्ञान' कहते हैं और सही सही ज्ञान नहीं होने के अनिर्णित अनुसंग और नैतिक खोजने का परिणित अज्ञान अनुसंगके अन्तर्गत हो सकता है। विज्ञानका पहला उद्देश्य कि 'X' को स्थिति है इसका भाव यह है कि द्रव्य और उनके गुण सदैवके हैं और कभी नहीं बदलते हैं। वह कभी न बदलते हैं और न कभी नेस्तीसे हस्तान्ते आते हैं। यह

यात मनुष्यके वर्तमान और भूत कालके अनुभवसे सिद्ध और जिस अनुभव पर यह बात निर्भर है वह किसी पुरुष या स्त्री का अनुभव नहीं है, न किसी विशेष किंवा दृष्टा, किन्तु सब मनुष्यजातिका, जिसमें कोई भी व्यक्ति है क्योंकि वायुशब्द इसके कि लोग संसार और सृष्टि-वर्तमान निम्नगत चाहें जो सम्मति रखते हों, तो भी एक मनुष्य भी नहीं पाया जाता जो अपने निजी अनुभवसे यह कहनेके नैवार हो कि उसने पदार्थोंको अस्तित्वसे नष्ट होने या के अस्तित्वमें आने हुए देखा है।

क्याम कुरात (लोकस्थिति) का नियम यह बताता कि द्रव्य सदैव कायम रहनेवाला अर्थात् 'नित्य' है। यदि कि जो कुछ पान्त्यमें मौजूद है उसका कभी नाश नहीं हो सकता कि एक वस्तु देखनेमें नष्ट हो जाती है तो यथार्थमें उ केवल सूरत बदल जाती है। यह नहीं होता कि वह नि मलने अस्त हो गई हो। जैसे उस मिथ्रीकी डजीकी, जो कायमा पानीमें डुब जाती है, केवल सूरत बदल जाती है यह शून्य दशा में अलक्ष्यको प्राप्त हो जाती है। २-

का वाचना दशाकी नशीका ज नके हिन्दुओंकी सूरतमें होकर गृहीत या गिरता है। ऐसा नहीं होता कि बादलोंके कोई देश देखा देता वरुण नेप्तामे अग्नि-इमे लाकर बरमाता है। उक्तवत् पाना भाग बन जाना है और भाग

सर्दी पाकर रकीक (पानी) हो जाती है । जैसा हेकल साहब कहते हैं—“संसारमें हम कहीं प्रकृतिकी अस्तित्वसे सत्तामें आने या पैदा किये जानेकी कोई निसाल नहीं पाते हैं, न कहीं कोई अस्तित्व पदार्थ बिलकुल नाशसे पैदा होता पाया जाता है । यह अनुभूत बात जिस पर अब कोई पक्षपात नहीं करता है कोनिया बेमिस्त्री की उष्ट है और उसका अनुसंधान प्रत्येक पुरुष तुला द्वारा कर सकता है” (दि गिजिल ऑफ दि युनीवर्स)

द्रव्यकी व्यवस्थाका नियम यह है कि पदार्थकी गुण व विशेषण भी निरूपित हैं यद्यपि विविध द्रव्योंके मिलनेसे इनमें परिवर्तन होते रहते हैं । जैसे रस व गंध इत्यादि गुण जो प्रकृति (पुद्गल) में पाये जाते हैं नैवेद्यमें प्रकृतिमें मौजूद हैं और नैवेद्य रहते । सत्य यह है कि द्रव्य और उसके गुण एक ही पदार्थकी दो स्वरूपें या पहलू हैं क्योंकि द्रव्य अपने गुणोंसे पृथक् होकर बस्तु नहीं हो सकती है । यह करना हमारे परायर है कि गुण द्रव्य ही में रहते हैं और द्रव्य गुणोंका ही समूह है जैसे सोना अपने सब गुणों बीजावन भागीवन, द्रव्यत्व इत्यादि २ के समूहका नाम है और उनमें पृथक् कोई पदार्थ खोजा नहीं किया जा सकता है । द्रव्योंमें अद्वितीय स्थिति और मात्रा एक ही स्थाय पाये जाते हैं, जब कि हम एक सोनेकी मालाखंडों कुट्टलमें मलते हैं तो सजाखपनका नाश होता है, रकीक हाजतका प्रारम्भ होता है और सोनेकी स्थिति सोनेकी मात्रा वही रहती है यह तीन प्रकारका कार्य द्रव्यका है ।

हम यह कहनेके भी अधिकारी नहीं हैं कि सलाखपन का नाम रकीकपन का आरम्भ एक ही समयमें नहीं होता क्योंकि कोई अन्तर नहीं होता है अर्थात् रकीकपनमें परिवर्तन होता। सलाखपनमें टूटनेकी शुरुत है। यदि आपने सोनेकी एक ही हालतमें कोई अन्तर माना तो आप यह कहनेकेलिये तैयार हों कि सलाखपनके नष्ट होने पर सोनेकी पहजे कोई स्थिर नहीं रही और बादमें उसका रकीकपन भी अस्तित्व में नैसीसे मत्तामें आया परन्तु यह निगान्त नियमविषय है। क्योंकि पदार्थोंकी सत्ता, विद्वान किसी लिङ्ग या स्वरूपके धर्म में नहीं आ सकती है।

संसारमें दो विशेष प्रकारके द्रव्य पाये जाते हैं एक ज्ञान दूसरे वेदान्त। पहजे बड़े द्रव्य यह है जिनमें चेतन या जीव और दूसरे जो वेदान्त हैं, जैसे प्रकृति। इनके आरम्भिक अर्थ (चेतन) और अजीव वेदान्त, है हम इनको जड़ की चेतन भी कह सकते हैं। इस समयका विज्ञान आरम्भिक द्रव्य सत्तामें एकता है और चेतनता की प्रकृति (पुरुषार्थ) का गुण मानता है परन्तु वास्तविक वैज्ञानिक लोगोंकी ओर उनके आरम्भिक समझानेमें यह एक उदाहरण पड़ता है, और यह लोग जीवों में समझानेमें यह भी बात प्रादुर्भूत होनेके निमित्त आश्चर्यजनक व्यवहार किया करते हैं। कनिष्ठ पुरुष गणना करते हैं कि जीवोंका अज्ञ या ब्रह्म यह किन्हीं दूसरे प्रहसे पृथ्वी पर गिर

अतिथि कहते हैं वह स्वयं सत्तात्मक है और भी इस प्रकारकी सम्मतिपां हैं जो लोगोंने जीवनके लिए निर्धारित की हैं। हम सबसे पहले उस खयालका अनुसंधान करेंगे जो चेतनताके प्रारम्भिक अंशको पौद्गलिक परनालुने कायम करता है। यह खयाल किया गया है कि चेतनाका यह प्रारम्भिक अंश शनैः २ दडते २ कैंट (Kant) शोपेन हाउएर (Schopenhauer) टिडल (Tyndall) जैसे प्रतिष्ठ बुद्धिमानोंकी तोंत्र और जबरदस्त समझ बन गया और इससे भी ज्यादा उन्नति कर सकता है। इस विचारके अनुसार चेतनताको उत्तमसे उत्तम स्तरों इस प्रारम्भिक अंशकी 'वृद्धि'। वृद्धि। से प्राप्त होती हैं परन्तु यह केवल एक ध्रुव है और उसके आधार दो प्रकारके वैज्ञानिक नियमों और एक प्रकारकी धार्मिक दृष्टि पर है। वह नियम ये हैं—

- (१) प्रकृतिका अन्तर चेतनाको पर्याप्तों पर होता है और
- (२) सब प्राणियोंमें एक ही प्रकारकी बुद्धि नहीं पाई जाती है।

और दृष्टि यह है कि वह पदार्थ जीव हो नहीं है जो सदैव और हर समय पर एक ही अवस्थानोंपर न रहे। अनुभूत बातोंके अतिरिक्त कुछ कुछ न ही कहना है, वह निश्चित है और उनका खरडन नहीं हो सक्ता है। सत्य तो यह है, जैसा हम देखेंगे, कि धार्मिक विमानने भी उनका पूरा २ लिहाज रक्खा है।

दृष्टि, हेकल साहबकी विज्ञान पुस्तक में लिखे लोच में दुर्बल के निम्नलिखित व श्रेष्ठ प्रकार हैं:—

"इन और अन्य बातें घटनाओंसे यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्यकी चेतन्य-शक्ति और उसके विकटस्थ दृष्टि-क्षेत्रोंसे याज्ञे पशुओंकी भी चेतनना परिवर्तन होनेवाली वस्तु है और उसकी शक्ति ध्यान्तरिक और बाहरी कारणोंमें जैसे यथिरका दौरा बगीचा और भेजेकी चांट और मुरक (त्यादि) प्रयोगमें परिवर्तित होती रहती है । जीवन शरीरों की चेतनताकी वृद्धि इस बातका घातन करती है कि यह कोई अममसात्मक पदार्थ नहीं है, किन्तु भेजेका एक प्राकृतिक कार्य है और इसलिये यह द्रव्यसंबन्धी नियमोंसे ध्यान्तरिक नहीं है ।"

मन्त्र यह है कि धार्मिक विद्वानोंने कभी जीवकों के साहचर्यके अर्थोंमें कोई 'अममसात्मक पदार्थ' नहीं माना है और यह कभी माना है कि इस पर प्राकृतिक प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु पाश्चात्य विद्वान्धेताओंको जिस खयालमें मुकाबला पड़ा यह मन्त्र धर्मकी असली सम्मति न थी किन्तु ईश्वरवाद एक अममकारक मुताबकता या जिसके अनुकूल जीव एक अममसात्मक और कभी न गम्यनेन होनेवाला पदार्थ है । इसलिये हम जीवकी मज्जामें विद्वान्धेताक इच्छाका बतई (नम) नहीं समझते हैं क्योंकि वास्तव में मर्था धार्मिक शिक्षा पर जीवका उमर का बला समझ हो नहीं जाता है ।

मर्था धार्मिक चेतननुसार, जीव और प्रकृति पुद्गल

दोनों द्रव्य है, जिनमें राज गुण सामान्य है परंतु चेतनता नहीं। चेतनता जीवता स्वाभाविक शुद्ध है जो कोई असत्तात्मक द्रव्य नहीं है। यद्यपि यह प्राकृतिक नहीं है अर्थात् प्रकृति (पुद्गल) का बना हुआ नहीं है तथापि जीव और प्रकृति दोनों वाज्स्वर्गोंमें एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं जैसे केवल सृजाली शक्तिमें दीश्वरको अन्धा कर देना। और चेतनताका जड़ी वृष्टियों और औषधियोंके प्रयोगसे कम य ज्यादा होना इत्यादि। जीव और प्रकृतिके मिलनेसे जीवकी वास्तविक शक्तियां (ज्ञान) मन्द और निरर्थक हो जाती हैं अतः निर्वाणका नितान्त यही भाव है कि जीवकी खराबी पैदा करनेवाली प्रकृतिसे नितान्त पृथक्ता होजाये। इसीसे बुरी अवस्थामें प्रकृतिके प्रभावसे जीवकी चेतनताका करीब २ अनाद्य हो जाता है और यह उस समय केवल स्पर्शके योग्य रह जाती है।

जीवके उपरोक्त वर्णनमें जो जैनधर्मसे लिया गया है, यह प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है कि चेतना प्रकृतिसे प्रभावित होती है इसलिये जो प्रश्न कि-अब धर्म और विज्ञानके बीच पैदा होता है यह यह नहीं है कि आया मनुष्य या पशुओंके शरीरमें कोई असत्तात्मक कभी न बदलनेवाला पदार्थ है अथवा नहीं, परंच यह है कि आया चेतना शक्ति पुद्गलके परमाणुओंका कर्तव्य है या दूसरे किसी द्रव्यका? जिससे पुद्गलका सम्बन्ध तो होता है परन्तु जो वास्तवमें पुद्गल नहीं है।

अब अगर दर्शनको बुद्धगणके परमाणुघोटी रूप
माना जाय तो मनुष्यकी बुद्धिमत्ता और अवधिमान
आश्चर्यजनक शक्तियाँ इस धारमिक दर्शनकी
बुद्ध स्तुति होगी वास्तु इनारे सामने तीव्रता या वृद्धि हो
नहीं है। ऊपरीम ऊपरी और नीचीमे नीची चेतनामें जो
है वह गहिरा गहिरा का अन्तर नहीं है किन्तु किछ।
अन्तर है क्योंकि कहनेमे कहने
शक्तिमे रचना, देखना और सुनना नहीं माना है
किन्तु यह भी विचारमें नहीं आ सकता है कि वह
अर्थमे सुनना देखना और सुनना अर्थात् शक्तियों बढ़ने
में कि। बुद्धिक परमाणुमे सभी दूर
केन्द्रताके कारणों और दुःखों के तत्त्वों
बहुत अन्तर है कि इसका हम अत्यन्त शक्तिशाली दृष्टिगत
नहीं हटा सकते हैं और वह हम जानता प्रत्यक्ष है कि
और बुद्धिक अनिष्ट हमारा कार्य विज्ञान इसमें विवेक
आव। इस अन्तर अन्तर कि अत्यन्त शक्तिशाली अवधिमान
बुद्धिक विवेक अन्तर है, कि विज्ञान मान भी अत्यन्त नहीं है
विज्ञानमे कमजोर है कि अत्यन्त कमजोर है कि अत्यन्त
कि अत्यन्त कमजोर है कि अत्यन्त कमजोर है कि अत्यन्त
कि अत्यन्त कमजोर है कि अत्यन्त कमजोर है कि अत्यन्त

इसके अतिरिक्त प्रकृतिके एक परमाणुसे जो गुण सम्बन्धित हैं वह उससे कभी पृथक् नहीं हो सकते हैं क्योंकि परमाणुको इन तोड़ फाँड़ नहीं सकते हैं और न उसमें कोई ऐसे हिस्से या अंग है जो उससे पृथक् हो सकें । परमाणुमें स्वाकार की हुई चेतनाका तीव्र करना नितास्त असम्भव है क्योंकि कोई परमाणु अपनेमें कोई ऐसा गुण नहीं होनेवाला (परस्मैदेषः) गुण नहीं रखता है जिसको वह किसी अपने भाग या अङ्गको दान कर सकी और न अनुप्य हो अपनी चेतनाको अपने किसी भाग भाग्यको दे सका है क्योंकि सत्त्व रजस्व तमोवीज दर्शन इत्यादिकी गति सांसारिक पदार्थोंकी भाँति मुक्तचित्त होनेवाले पदार्थ नहीं है ।

अतः हम यह देखते हैं कि यह विचार कि प्रकृतिके तत्वों में चेतनाका एक प्राथमिक अंग है जो अतः २ चतुर्थे चतुर्थे तीव्र हो कर एक जीवन्मुक्त या एक दर्शनिककी विशेष स्थान रखनेवाली जीवन्मा दन सधना है चेतनाओंके उद्धार करनेके लिये नितास्त अशक्य है और नाना नहीं जा सकता है । परन्तु प्रकृतिवादियोंका एक और विचार शेष है जिससे वह चेतनाको विवेचना करते हैं । अब दूसरा प्रकृतिवादियोंका किछा हमको यह बताया है कि चेतना अनेकसे उत्पन्न होती है चेतनाका जीवन्माका गुण होनेके विना अथवा अनुसंधान समाप्त करते हुए जो नानाविधानके अन्तर्गत अन्य हेतु नष्ट वेला मिलते हैं-

हम जानने हैं कि यह एक ऐसे व्यक्तिको कहा हुआ बहुत ठीक २ और मेहनतके साथ विचार करनेका प्रयत्न। यदि नये विचार हुये कबोके चेतना नहीं होती तो उस जिनको यह विचार होनेके समय चिन्ताकर आदिर बाद कोन अनुभव करता है। यदि चेतनता वाह्यशक्ति होनेके बाद आदिर होती है तो कबोकी प्रीति और वाह्यशक्तिके पहले भी उसमें पाई जाती है क्या कारण है। यह युक्ति कि क्या बहुत अपाधि तक अपना कपन गायब (प्रथमपुरुष) में करता है? प्रतिशक्तों सीमातक पहुंचा देती है। क्या इसका यह भाव है कि अपने दुःख, सुखको भी अर्थात् गायबमें अनुभव करता है। किसी अन्य व्यक्तिकी दशाओंका रहा हो।

हमको उचित है कि हम ऐसी बनावटी मन्थनाओं अर्थ सत्यताओंसे धोखा न खावें। बुद्धि, विचार, और जो इन सबका निवासवही है जो दुःख सुखके अनुभवका है। और अनुभव एक ही पदार्थके दो विविध कार्य हैं जो हमारी अवस्थाओंको ज्ञान कराता है दूसरे शब्दोंमें अपने प्रसिद्धिके ज्ञान करानेवाला शक्तिके दर्शन अनुभव। ज्ञानों। जो हमें ही चेतनताका सूरत है। बुद्धयनुसार विचार और ज्ञानाद्वारा प्रकट होने वाले जिनका हम ज्ञान कहने हैं। दो विविध प्रकारकी

इस अनुभव-शक्ति संसारमें नहीं है। मनुष्य एक है जो कि
 इस दोतन देता है मनुष्य हो अथवा पुरिपूर्वक। चेतनता
 यह प्राणीमें विद्यमान रहती है और सभी सर्वज्ञानें मनुष्य पा
 न नहीं हो जाती है जो उनका धुर बाज समयों पर केवल
 ही शक्तिपर मोहित हो जाता है। स्वभाविक चेतनता
 Instinct) और बुद्धि (Intellect) के जिये सात २
 चेतनाओंकी आवश्यकता होती है। जेवल एक बलके पुत्रके
 भौतिकी जीवनमें उठाने करनेकेलिये एक ऐसे यंत्रकी
 करने पड़ती है जिसमें जीवन अथवा इन्द्रियक्रियाओंकी संज्ञा
 है। यहाँ आवश्यक भेजा इवपुत्र होता है जो एक क्षीय्य
 होने शान और कार्यशक्तिमें संगठित नमोंके ज्ञानपर
 सजिंद पैला हुआ है कि जीवनका बाहरी पदार्थोंका संघ कसके
 न आवश्यकतातुल्य शारीरिक हरकत (क्रिया) पर
 मनुष्य है।

परन्तु यह विचार करना कि चेतनता भेजेसे विकली है,
 यह भी है क्योंकि बिना भेजेसे पदार्थोंमें भी जो कसके पुनर्जन्म
 भौतिकी क्रिया होती है वह चेतनताका अभाव साधित नहीं
 होता है इन कारणों से कि इन अनुभाषों में कुछ सुखका
 अनुभव होता है कुछ सुखका अनुभव कथन प्राकृतिक कारण
 से होता है कि इन अनुभाषों में कुछ सुखका अनुभव होता है
 कि इन अनुभाषों में कुछ सुखका अनुभव होता है कि इन अनुभाषों में

[illegible]

त्तिको गढ़नेका एक कार्योन्मुख हो। यह विचारनेकी बात है
 : मनका उत्तम दर्जेका काम धर्मात् मुक्ताविला करना इति-
 त्त य तजवीज केवल ऐसे हो प्राणी कर सकते हैं जो अपनी
 लोके पुनर्लोकसी प्रवृत्तिको रोक सकते हैं धर्मात् जो इंद्रियोंके
 र्वर जारी रहनेवाले व्यवहारमें रोककर विचारलेजिये समय
 नेकाल सकते हैं। धतः भेजेकी आवश्यकता केवल उन्हीं
 णियोंके लिये है जो कार्योक्त कारण धर्मात् इच्छाओं पर कम
 त उदादा प्रभावित हो गये हों। जैसा साधारणतया ज्ञात है
 त्तसे ऐसे दुर्दिमान ली पुण्य संस्कारमें पाये जाते हैं जो पाज
 र मौकों पर अपनी बुद्धिको काममें नहीं ला सकते हैं विशेषतया
 जब कोई यत्निष्ठ प्रज्ञामन उनके सामने मौजूद हो। ऐसी सूरतमें
 यह बहुतसे ऐसे कामोंका कर बैठते हैं जिनके लिये यह समय
 गकर विचार करने पर शर्मिदा होते हैं। मुझे यह ज्ञात होता है
 के इन मौकोंपर बुद्धि और मनकी प्रवृत्तिमें विरोध हो जाता है
 और मनको जीत थोड़ी देरकेलिये हो जाती है। यदि बुद्धिका
 कारण भेजेको माना जाय तो ज्ञानरहितता इस प्रकार नीचा
 रखना कठिनतासे विचारमें आता है जब कि भेजा बराबर
 मौजूद हो और बराबर अपना कर्तव्य करता रहे और व्यक्तिको
 जानता रहे। इसमें विरोध सब लाल व्यक्त हो जाता है यदि
 यह स्वाकार कर्तव्यता जाय। प्रज्ञा अरुत साथ उत्तमान
 ज्ञानमें पतनका शक्तिया और मन जितान और कर्तव्य निभाने

प्राण की है, जाना है और यह कि उसका यह भाव ...
और मनाश्रुतिवाक काग्य बनता है । येमी मूलतः भेद
यंत्र उद्घाटन है जो एक येमे प्राणोंके प्रयोगकेलिये भिन्न
है जिमने अपनी इन्द्रियोंको किमी हदतक बगल
और उसका प्रयोग स्वयं उसकी दृष्टाओं और श्रुती
विकार (जम्बों) पर निर्भर होगा । नये विद्या हुए
अपनी मालाको अपने या हमरेकेलिये समझने का
आग्रहमें रहता उस कठिनाइयोंके वाइस होगा जो एक ब
बंद नाहक औरताको प्रयोगमें जाननेके समय पर
अब हि एक स्वयं अगकारीका अपनी दृष्टागी गा
अ कारण इस कारणसे होगा कि यह अपनी इन्द्रियों
नहीं मरता है ।

[illegible][illegible]

अंदेजीमें दूसरी ओर कितना ही विरोध क्यों न हो लेकिन
 व्यक्ति कभी अपनेको आत्मियोंके समूह या कम्पनीकी
 ति नहीं जानता है कि जहाँ बहु पक्षका प्रश्न हो। अनुसंधानसे
 पता होता है कि हमारी जानकारीका ज्ञान जिसको हम
 जानता कहते हैं जीवकी एक आन्तरिक ज्ञाता दशा है जिसको
 हमारी अनुभव कहना युक्तिव्युक्त विशेषण होगा, यहां तक
 मेरा किसी पदार्थका ज्ञान उस पदार्थकी समीपता और
 हमारी जानकारीका अनुभव (feeling) है। इस प्रकार मेरे
 ज्ञानमें मेरी अपनी और लेय पदार्थ दोनोंकी सत्ताका
 पक्ष ज्ञान शामिल है। जिस किसीने ज्ञान या आगाहीको एक
 ओर अनुभव समझ पाया है उसकी यह बात साफ मालूम होगी
 कि प्राणी केवल अपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी दशाओंको
 परिवर्तनोंके साथ ज्ञा उनमें दूसरोंकी समीपतासे अथवा
 दूरीसे उत्पन्न होती है, ज्ञान कर सकता है। यह कहना
 थक होगा कि मैं दूसरेकी सत्ताको तो ज्ञात कर सकता हूँ
 तु अपनीको नहीं। वास्तवमें दूसरेकी सत्ताका ज्ञान स्वयम्
 ने परिवर्तनोंके ज्ञान पर निर्भर है अतः यह कहना कि किसी
 का ज्ञान केवल उम्मी वस्तुओं को जानता है, अपनेको नहीं,
 नहीं। मन्त्र यह है कि मैंने किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताका
 ज्ञान तुम्हें मेरे ज्ञान से अलग करके अपने ज्ञान पर
 नहीं लाया। ज्ञान उस ज्ञान पर जो तुम्हें मेरे ज्ञान से अलग करके

रह जानेकी होती; न कि किसी ऐसी वस्तुकी जान ही नहीं सकता । असलियत यह है कि बिना किसी हेतुके, किसी वस्तुको सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है । इसलिये जिस पदार्थको कभी कोई जान ही नहीं पावेगा उस सत्ता कभी सिद्ध न होगी । इसलिये आपका 'अज्ञान' (अप्रयोग्य) चाहे उसको छोटे अक्षरोंमें लिखिये या बड़ोंमें, भड़ी पिछ्लासोंकीका हथका है जिसने कभी मुद्रियाले मौतोंको भयभीत बना रक्खा है । प्राकृतिक संसारमें भी यह जा कि पदार्थोंका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और वह हमें प्रकट होने जाते हैं कि उससमय भी जब यह इन्द्रियों द्वारा नहीं जा सकते जैसे ईथर (Ether) जो दृष्टिगत नहीं होता है पर अपने गुणोंके कारण जाना जाता है । इसलिये यह कहना कोई परतु ऐसी है जो कभी नहीं जानी आयेगी ऐसा कह बराबर है कि यह उस अनन्त समयमें जो भूत भविष्यत् परमाण्व माध्यमक है कभी किसी दूसरे पदार्थसे किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं करती । परन्तु यह केवल उन्हीं पदार्थोंके लिये सत्य है जो संसार अर्थात् सत्ताकी सीमाके बाहर हैं । इस हेतु कि पदार्थका कभी किसी दूसरे पदार्थसे सम्बन्ध नहीं हुआ और हो सकता है यह अवश्य असम्भन्धक है ।

इस प्रकार हम अपने पुराने पण्डितों पर आपस आने त्रिनक अनुसार सब पदार्थ ज्ञाने जा सकते हैं और जो अब

हमसे-

का भाव क्या है तो मैं आशा करता हूँ कि यह
(Bowne) की निम्नलिखित युक्तियुक्त सम्मति
न होमेसे इनकार न करेगा (Bowne's
७७-४१०)—

मनको एक मोमकी तख्तीकी भाँति मान लेनेसे,
वार्थोंको उस पर अङ्कित होते हुये खयाल
सामान्यतः प्रतीत होता है कि हमको बड़ी
जती है । किन्तु उसी समय तक जब तक कि हम यह
हीं करते हैं कि यह तख्ती कहाँ है और उस
व्यों पर अङ्कित होते हैं और यदि ऐसा हो भी तो
जान क्यों कर प्राप्त होता है ? अनुभव और
शतकालिक धूर्तज भेजेकी नाडियोंके परिपक्व है ।
तबतक जो कुछ हाल हमें ज्ञात है वह सब हम
नबदीलियोंसे है परन्तु यह तबदीलियाँ, उन
जिसका कारण माने गये हैं नितान्त दूसरे ही भाँतिकी हैं
यदि हम मनको प्रकाशमें और बाह्य वस्तुओं पर
साँचे में खयालको कुछ संतोष सकेगा । परन्तु
हम जानते हैं कि मन खोपड़ीकी अंधेरी कांठरीमें
जगन्मे मात्तान् करता है और तब पर भी वस्तुओंके वास्तविक
नहीं आता किन्तु कुछ नाडियोंकी नबदीलियोंके समीप
आता है जिनकी मन्तामें विद्यमान वह नितान्त अनभिज्ञ है

तो यह विदित है कि बाह्य पदार्थ बहुत दूर हैं। चित्रों और मानसिक अद्भुतों इत्यादिका कथन यहां सब निरर्थक हो जाता है। क्योंकि जिन पदार्थों में चित्रों का प्रश्न उठा करता है उनकी सत्ता ही यहां असम्भव है। यह भी साफ नहीं है कि हम अंधकारमें से किसी भांति प्रकाश और सत्य संसारमें पुनः प्रवेश कर सकेंगे। हम प्राकृतिक विज्ञान और इन्द्रियों पर पूरा भरोसा रख कर अन्वेषणमें संलग्न होते हैं और तत्काल बाह्य पदार्थसे एक नत्तोंके चक्रमें पड़ जाते हैं कि जहाँ पर बाह्य पदार्थके स्थान पर नाड़ियोंके परिवर्तन रह जाते हैं जो अपनी सत्ताके अतिरिक्त और किसी पदार्थके सदृश नहीं है। अन्ततः हम अपने तई खोपड़ीकी अंधेरी कोठरीमें पाते हैं। अब बाह्य पदार्थ नितान्त अदृष्ट हो गया और ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कष्टरसे कष्टर प्रकृति-पादियोंके खयालसे भी बाह्य पदार्थोंका ज्ञानकारीका यन्त्र बेचल नाड़ियोंका परिवर्तन है। परन्तु इन परिवर्तनोंको बाह्य संसारके ज्ञान रूपमें बदल देनेकेलिये यह आवश्यक है कि हम एक अनुवादक नियत करें जो इन परिवर्तनोंके भावको समझ सकें। परन्तु यह अनुवादक भी स्वयम् पैदा हो जो संसारका भाव अपनेमें रखता हो। और यह परिवर्तन अथवा जिन्ह वास्तवमें एक प्रकारकी क्रिया है जो जीवके आन्तरिक ज्ञानका प्रकाश करती है। चूंकि सर्व

होगी, जिसमें कोई जलपिंदुओंका समूह किसी स्थान पर जसे ज्यादा नहीं छर सकता। या आप उनका उदाहरण किसी किरदारोंसे दें जो स्वयम् स्थिर रहनेवाली नहीं है। सब जानते हैं कि कितनी मिला और कितने पसोंके परिधान का फिट या गोपेन होकर या खराब आर्जका मन बनता है सभी आपने प्रोपेसर वाउनकी पुस्तकसे बहुत बिना है कि और नाटियोंके परिचितोंके अनुवादका क्या भाव है। अब अपने जो इन सब बातोंके हाता है यह प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा तरीका जानते हैं या किसी प्रकारसे उपाय कर रहे हैं कि जिसमें चेतनताकी एक भावनी हुई किरदारों का आन्तरिक बाप कुछका कुछ ज्योंकी त्यों एक इसीप्रकार की किरण पर जो उसके पीछे लगी हुई चली आ रही है जिसके पीछेमें एक और उसी प्रकारकी किरण टपेज है सहजान् मुक्तिरिक्त हो सकता है। केवल यही नहीं किन्तु आप इस बातका भी विचार कर सकते हैं कि पेचादा हेतुमार्गी कारणोंको क्यों कर घंटों तक बिदून किसी द्वायद दृष्टने एवं तापेकी भांति इन शब्द नाशवान् और स्वयम् किरण नेवाले आध्यात्मिकान नेत्रोंके राजकीकी सदायतासे और जो स्थिर रहनेवाली बुद्धिवा अनुसन्धानमें जारा रह सकता। मुक्तका तो यह सबकी सब घटन्त और करामान प्रतीत दाता और इस कारण मैं इसको अतिरिक्त मानता हूँ

तीसरा व्याख्यान ।

(५)

[illegible]

अवधानके वर्तमान समयके साथ न दौड़ने और उसके व्यतीत होते हुए समयपर चख भर रक जाने या भूत कालकी ओर आकर्षित होनेसे प्राप्त होती है। अब यह जानना उचित है कि स्मरण शक्ति कहीं बनाई तस्वीरों या फोटोके चित्रोंकी भांति नहीं है क्योंकि न तो भेजे हीन और न शरीरके किसी और लहने किसी स्थान पर कोई तस्वीरखाना या फोटोकी एलबम (चित्रोंके रखनेकी किताब) नहीं है वह स्वाभाविक शक्तियोंकी भांति है जिनसे ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष पुनः नवीन बन सकता है इस लिये ऐन्द्रिय प्रत्यक्षके गुरु (विन्हीं) से ही स्मरणके विशेष-होना भी पता चल सकता है। किन्तु ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष तो वह आन्तरिक अनुभव है जो वाद्य उत्तेजकके दृष्टकी चेतना पर पड़नेवाले प्रभावसे उत्पन्न होता है। इसलिये स्मरण भी पूर्व अनुभूत ऐन्द्रिय प्रत्यक्षका पुनः निर्माण-कर्ता है, यद्यपि वह इस समय आन्तरिक उत्तेजन क्रियासे उत्पन्न होता है। शरीरके वह भाग जो ऐन्द्रिय दर्शनने क्रियावान होते हैं नाडियोंके जाल या भेजेके दर्शनसन्ध्या स्थान हैं जहाँ सि. अनुभव शक्ति विशेषतया तीव्र होती है। भेजेके इन दर्शनसन्ध्या स्थानोंके समस्त सन्ध्यामें दो प्रकारके कार्य हैं।

१- ऐन्द्रिय धारण वह वाद्य उत्तेजक क्रियाका धारणा तक पहुँचाने है।

२- स्मरण वह आन्तरिक धारण क्रियाका धारणान्द्रिय

[illegible]

जब मन एक इन्द्रियसे जुड़ा होता है तो दूसरी इन्द्रियोंका तत्त्वज्ञान आध्रव (Sensory stimulus) उस तक नहीं व पाता है। परन्तु जब यह तत्त्वज्ञान या तन्मात्र हीला पड़ता है तो जोधन क्रियाके द्वावशा समय अध्रवा ताल बदलता है और मन्द २ क्रियाएं घटके (कन्तर-Rest) स्थित हो जाते हैं यह क्रियाएं और आन्दोलन भेजके दर्शन-बंधी स्थानोंकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीवित करते हैं जो पुनर्मापामें Reproduction (शब्दार्थ, फिर निर्माण करना) जाता है। दूसरे शब्दोंमें यह कहना उचित होगा कि स्मरणमें ज्ञान और आन्दोलन क्रियाएं मनके अन्दरसे आती हैं और वेन्द्रिय प्रत्यक्षने यात्र पदार्थोंसे। दोनों अवस्थाओंमें भेजके ज्ञान केवल वेन्द्रिय वर्तनका वस्ता संवरित करते हैं जैसा कि हमने कहा गया है। अतः स्मरणके रोग दो प्रकारके होते हैं। या तो वह अध्रधान (ध्यान) के अनुकूल २ आन्दोलनों अध्रवा क्रियाओंको स्वीकार करनेमें अध्रमर्ष रहनेसे पन्त होंगे या भेजके घाव इन क्रियाओंको दर्शनरूपी वलासे वित रक्षेंगे। परन्तु इसका भाव यह नहीं है कि स्मरणका कृति (पुद्गल) से नितान्त कोई सम्बंध ही नहीं है। यह त्वा कि स्मरण और प्रकृतिमें कोई सम्बंध नहीं है इतना ही त्था होगा जितना यह कहना कि स्मरण केवल प्राकृतिक है। अतः यह अवस्था स्मरणके आन्तरिक

कता रहने है। उदाहरणके लिये पूर्णवर्तिश्रीको परंपराते
 लीये होतेसे। अब प्रश्न यह है कि यह आनन्द क्यासे उत्पन्न
 होता है ?

यह विदित है कि यह आनन्द सांसारिक भोगसे पैदा होने-
 वाली खुशियों भांति नहीं है क्योंकि वह तो सांसारिक पदार्थों
 और इन्द्रियोंके अस्तित्व या कृपाली तौरसे मिलनेसे पैदा
 होता है।

परंपराते लीये जो हर्ष होता है उसमें अंधका किसी
 एक पदार्थसे संयोग या वियोग नहीं पाया जाता है यद्यपि यदि
 एक गुलाबी कागजके टुकड़े पर जिस पर तारकी सूचना
 दी जाती होती है लिखी हुई है अक्षरवाच पढ़ा है। विचारसे
 यह होता है कि न तो इस कागजका, न उससे गुलाबी रङ्गका,
 और न उसकी श्वेतता हो कुछ सम्बंध इस आनन्दसे है जो
 उसके पढ़नेसे पैदा होता है। यदि अगर मुन्हे इस बातसे सहमत
 हों तो आसानी से उचित है कि अगर इस सूचनाके अक्षरोंको
 लिख हो या बैठे हो कागज पर लिख लेवे और उसको पढ़ावे
 जिससे इस बात पढ़ा करे। इससे आनन्दो विभक्त हो
 जावेगा कि इस लेख या कागजमें जिस पर कि वह लिखा हुआ
 है कोई हर्ष पैदा करनेका गुण नहीं है। तब विस्मय इसके तौरसे
 कि कब नाशित होती है कि आनन्दको मलिक अक्षर ही से
 पैदा होता है जिसका निमित्त तारकी सूचना होने है अगर कारण

नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर
मरुत हीनार किया जाये तो इससे यह कठों और
मार निम्नो जीव दया हुआ था कुछ हलका निम्नो
समयों हलका होनेसे एक हद तक जीवका
अपनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि वरु
मोम जीवके स्वाभाविक आनन्दका कारण नहीं है वरु
रुद्धावृत्त या आन्तरिक झटका निकालने का प्रयत्न है
जानेसे आन्तरिक जटिल, अमकनेवाली मदिराकी मार
के अन्त ही में मारकनी हुई निष्कलनी है, अतः वह
मरुतके मोमोंमें वैरा होनेवाली सुखीका उद्धारण है
आनन्दका नहीं है क्योंकि इस समय जब कि
अतः प्रकाशके बाध वा कारणकारणों हटकारा जाने पर
का अनुमान है आन्तरिक मोमोंमें वैरा होनेवाली सुखी
अन्तर्गत मितने का अन्तर्गत उद्धारण होती है और
अन्तर्गत निष्कलन प्रकट है।

यह भी जान देनेमें आता होता है अन्तर्गतके
अन्तर्गत होनेवाला आनन्द आन्तरिक मोमोंकी सुखी
उद्धारणकी नहीं होता है अनुमान इस समय यह कारण
अतः यह कि अन्तर्गत मोमों में वैरा का कारण न होता अतः
यह सुख का अन्तर्गत प्रकट और अन्तर्गत न होता है।

अतः यह प्रकट है कि अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

जता होनेसे हमारी स्वतंत्रताका अनुभव बढ़ता जाता है
 हर्य अधिक अधिक होता है। इसलिये, ऐसा कहनेमें कोई
 देह नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा
 ती ही आनन्दही लहर अधिक बढ़ेगी। यहां तक कि सब
 तर के बंधनों, भारों और हताशोंसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त
 ना सबसे अधिक कभी कम न होनेवाले और कभी न
 जानेवाले लगाधिकारी आत्मिक सुखका कारण होगा। अनः
 । यह परिणाम निकालते हैं कि जीव स्वयं आनन्द और
 त्यागका सोता, निरास व निरासस्थान है और उसके
 आनन्दका धोत कभी नहीं सूख सका है। इसका कारण यह है
 कि वह हर जो हमारे चंदरसे पैदा होता है खुद हमारी ही
 साक्षात् शुद्ध है। क्योंकि आत्मा जैसे अखंड और असंप्लुत
 स्वयं सत्यधर्म 'चंदर'का भाव और बुद्ध हो ही नहीं सकता है।
 कि चूंकि द्रव्य और उसके स्वाभाविक शुद्ध या विरोध नित्य
 ही है इसलिये यह अतन्मय है कि यह आनन्द जो आत्माका
 रूप है वह सब सन्तुलनका अपने रोकनेवाले कारणोंके नाश
 होनेपर प्राप्त होनेके अवकाश कभी कम हो सके।

पर हम हम बातची समझ सके हैं कि अच्छाओं और
 बुराईयों का हमारे जितने कारणों से बनता है और
 अपना तर हो जाते हैं, क्यों प्रत्येक बात अपने ही है। प्रत्येक
 चीज अपने निमित्त यह कहना है कि यह आत्मासे बाहर सब

घोसे उत्पन्न होने हैं और इस कारण हमारे जीवनकी दशाएँ हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्थात् दुःख हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी और कष्टोंके हलका और मंद पड़जाने पर उत्पन्न होते क्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह स्वयं बिना कारणके ही अपने रोकनेवाले कारणोंके हटजाने पर हो जाता है। रंज और कष्ट दोनों वास्तविक कारणोंसे, निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं।

(१) अनिष्टसंयोग अर्थात् भिलाप ऐसी वस्तुसे जो प्राप्ति नहीं है।

(२) एष्टियोग अर्थात् पृथक्ता ऐसे पदार्थसे जो प्राप्ति और रोचक है।

दुःख और रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा होते जब अपनी सत्तामें स्थिर हो अर्थात् इन कारणोंमेंसे दूसरेके निमित्तके बिना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें कि शारीरिक दुःखका सम्बन्ध है वह प्राकृतिक प्रकारकी वस्तुओं व प्राकृतिक नस्वोंके बाह्य (बाह्यके कीमियाँ कर्मका जो शरीरमें होता रहता है प्रभाव है, न कि जीवन अन्दरमें कोई स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ।

उपमान व्याख्यान हम यह कहनेका अधिकारी हैं कि न

आनंदका कोष है जिसको वह चाह पदार्थोंसे प्राप्त करनेका कि प्रयत्न करता है।

फिर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वाभाविक धर्म-
। अनुभव नहीं कर सकता है? इस अटिल प्रश्नका उत्तर
है कि हमारी श्रुतियों और मूढ़ताके कारणसे जीवात्माके
भाविक गुण कार्यहीन हो गये हैं।

जिस हद तक कि इन श्रुतियों, मूढ़ता या कषायमयकी
में हानि होती है उस हदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट
हैं। वास्तवमें जीवात्मा पूर्णानन्द और सर्वज्ञताका अनुभव
गा जब कि वह शक्तियां जो इससमय इन गुणोंको रोकें हुये
नितान्त नष्ट हो जावेंगी। और अमरत्व भी जीवके उन
रेखों पर विजयी होने का पारितोषिक होगा।

जीवको सर्वज्ञ, सुख और अमरत्वका स्वामी कहना उसको
यं खुदा या ईश्वर (ब्रह्म) कहना है क्योंकि ईश्वरकी सत्तामें
। बड़े गुण यही पाये गये हैं इससे पवित्र इंजीलके इस
। अर्थका कि "वह पत्थर जिसको मेमारोंने रही समझकर
कि दिया गिरकरा सरताज हुआ है" (देखो जवूर १२८ आयत
२६ मत्तीकी इंजील बाब २१ आयत ४२) पूरा समर्थन
ता है।

वास्तवमें वही पत्थर आत्मा जिसको मेमारों (प्राकृतिक
। अज्ञान बनावटों) ने फल दिया था सर्व विज्ञानका द्वार सावित

[illegible]

परन्तु भूतकालमें जीव एक स्थिति प्रकट करने का प्रयत्न करने
 में रहा होगा क्योंकि कुछ द्रव्य व्यवस्थित होकर रहने के लिए
 सिर कभी आयागमन के बिना नहीं रहती। इसका
 यह मत है कि जीव कभी कुछ समय के लिए, संपूर्ण
 स्थिति में रहता। भोगनेवाला और समान स्थिति में
 रहता है जिसका किसी प्रकार के व्यवस्थित न होने के
 लिए पूरा २ मासों में उसकी सत्ता में होता आवश्यक है। ऐसे
 में नम्रुल जीवका एक पौष्टिक शरीर में प्रवेश करने के
 लिये अपने परमोत्तम स्थान में निरने और इस प्रकार कभी
 रक्षा के विविध भाँति में मानव व्यवस्था के लिए एक ऐसी
 हठी बात है कि इसकी कुछ एक छह भस्मिले भी नहीं
 बीमार रह सकती है। इससे यह स्थिति निकलता है कि इन
 कालों पर जे भूतकाल में जीव कभी स्थिति नहीं प्राप्त हुआ
 न। और यह भी प्रकट है कि जीवों के विविध व्यवस्थाओं में
 रेश होने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी कोशिका या
 शक्तियाँ हों कि जो उनका विविध प्रकार के गतिशीलता से जीव
 का ले जा सकें। परन्तु ऐसी शक्तियों का जो जीवों की शरीर पर
 गतिशीलता के द्वारा शरीर में ले जावे हम किसी प्रकार खोज कर
 आए। इन प्रकार नहीं कि वह एक प्रकार के द्रव्य का साथ हो।
 परन्तु यह स्पष्ट है कि शरीर में इन के लिये पूरा जीवक साथ
 नहीं पड़ता। का जगत् १०६ आवश्यक है

तब यह प्रकृति के जगायका प्रभाव है ।
 अवस्थाओं का जियेवर है जो एक पवित्र आत्मा में
 क्योंकि विविध द्रव्यों या तत्वों के आपस में मिल कर
 जाने का परिणाम उनके असली गुणों का सीमित हो
 बंध जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजन
 जेन जो नैसर्गिक दो प्रकार की वायु है परन्तु जब
 एक हो जाती है तो इनके स्वाभाविक गुण
 में परिवर्तित हो जाते हैं । परन्तु इस प्रकार
 नहीं हो सकते हैं । पदार्थों के वृद्ध होने पर वह पुनः पूरे
 समर्पता को प्राप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन
 रिप्यू पत्र १५५) । गौर करने से बात होता है कि अपवित्र
 अपने ज्ञान, दर्शन व आनन्द के असंमित गुणों का पूर्ण
 नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणों को
 घाली शक्तियाँ उसके साथ लगी हुई हैं । इस प्रकार
 किसीकी शक्तियों का पता चलता है । अर्थात्

१-यह शक्ति जो ज्ञान को रोकती है (यह
 कहलाती है) ।

२-यह जो दर्शन को रोकती है (दर्शनावरयोग्य) और

३-यह शक्तियाँ जिनके कारण वास्तविक आनन्द के
 सामाजिक दुःख सुख का अनुभव हुआ करना है (वैश्वनीय)
 इनके अनिर्दिष्ट विचार करने पर एक और शक्तिका

जता है जिसके प्रभावसे सच्चा धर्म (अर्थात् साइन्टिफिक
 पार्थ सत्य) हृदयग्राही नहीं हो सकता । यह दो प्रकारकी है ।
 एक तो सत्यको हम स्वीकार ही नहीं करने देती और दूसरी वह
 सत्यके स्वीकार होने पर भी हमें उस पर कर्तव्यपरायण
 नहीं रोकती है । इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शक्तियोंका भाव पक्ष-
 त, हठधर्मी, मिथ्यात्व और उन तमाम बुरेसे बुरे (अनंतानुबंधी)
 कषायों (क्रोध मान माया लोभ) से है जिनकी तीव्रता व
 मत्तताके कारण बुद्धिको, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेष्टका है,
 सत्यताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । और दूसरे
 प्रकारकी शक्तियोंमें अनंतानुबंधी प्रकारके अतिरिक्त और अन्य
 प्रकारके बुरे कषाय (क्रोध मान माया लोभ) सम्मिलित हैं जो
 श्रेष्ठ और वीर्यके नाश करनेवाले हैं और उन पदार्थोंके ग्रहण
 करनेमें बाधक होते हैं जिनको हम लाभकारक और उत्तम जानते
 हैं और कुछ छोटे २ दोष (नोकषाय) जैसे हँसी रति इत्यादि
 शारीरिक आदतें व कामनाएं भी जो मनको काबूमें लानेमें
 बाधक होते हैं । यह सब मोहनीय कर्म कहलाते हैं इनके दो
 प्रकार हैं ।

१-दर्शनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धर्म (दर्शन)
 प्राप्त नहीं हो सकता है । और

२-चारित्र्यमोहनीय, जो सत्य धर्मको तो प्राप्त हो जाने देने है
 किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देने है ।

बराबर कोटन करते आओ। कभी हलका न होने दो।
 हाँल डालनेसे लाभ नहीं है क्योंकि सम्मय है।
 ऐसा करनेके लिये समय ही न मिले। चाहे पर
 उपवास या कोई और नियम मनके मारनेका हो, तुम्हें
 सरके शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी ओर मानी,
 चाहिये। धाराम कुर्सी पर जेट कर मुक्तिही प्रार्थना
 करनेकी आज्ञा निरर्थक है। इस प्रकार कमोके रूपन की
 सफल है। अभीमे अपने तई सरगरीके साथ
 भाग करनेके लिये तैयारी करना आरम्भ करो।
 मिट्टी या कोई बड़ाईकी भाँति आगायी जन्म पाने पर
 कटितमें कटित दुःख भोगनेके लिये कि जो साँस निकलने
 कलायोंमें जगनेके विषय है तैयार हो आओ।

कनः जब कोई गौड़ा राजमार्ग सिद्धत्वकी ओर
 लिये नहीं है, एक संग विद्वानका मार्ग इस आधुनिक
 (आधुनिक) से बाहर निकल जानेका है। यह स
 लिये एक ही है जिनमे किताब करनेवाले मीचे
 का शिष्टाचार और कलायोंकी बड़ी बहानों पर पड़ने की
 होने है। वहाँ किर्माहो दिनी या ज्ञानी रुचिका भी
 है। विद्वानका मार्ग या करनेवालेका नियमोंके मुक्तके
 यह है कि यह न हो सकता है। इन रंगकटकी पर
 यह है कि यह एक नियम मन्त्र कि यह फीकी है

— 22 —

[illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.
 2. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.
 3. The second section outlines the various methods used to collect and analyze data.
 4. This includes both qualitative and quantitative approaches to ensure comprehensive results.
 5. The third part details the challenges faced during the research process and how they were overcome.
 6. Finally, the conclusion summarizes the key findings and their implications for future studies.

नसङ्मत-

७-ब्राह्मचर्ये अर्थान् आपनी स्त्रीमे भी पृथक्ता करतः

२-आरम्भ त्याग अर्थात् सब प्रकारके धन्यो और

धौषारमे सध्वन्ध स्याग्ना ।

१-धनका द्योतना अर्थान् अपनी सत्र साक्षात्

मयीं पुत्रीं इत्यादिको दे दायजना ।

१०-भांगारिक मामलामें सम्मति देना भी बंद

(अनुमनियाम) ।

११-भोजनके निमित्त अपने ऊपर और भी कुछ धन
अर्थात् केवल एक बार भोजन करना और वह भी दो
बारके साथ बिना श्राना दिये हुये और शानेके समय
और कपड़ोंके केवल रंगोटीका रखना ।

म्याग्दों प्रणिमाके पूर्ण होनेपर सुमुहु मय्याम का
पहुँच जाता है और घरबारछहिन तबस्वो मानु हो। इस
बद होने करीब २ बुझायेके प्रारम्भ तक पूर्ण होने है जो ७
११ वर्षकी आयुके दशमियात्र (आठ वजनके तबबके दिन)

महाभारत की शिक्षा है "भद्राया भद्रम्, शत्रवे च पापम्"
 यद्वा, जब तक कि वे विजय के लिए लड़ते हैं तब तक वे

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ता चाहिये। अतः मुमुक्षु अपने जीवनका उत्तमसे
 लाभ संसारको सेवा उपदेश दान इत्यादिके रूपमें देता
 । परन्तु वह अब अपना परलोक सुधारनेके लिये इससे
 उ करता है। साधुकी अवस्थामें इसका अब अपने बड़े
 अर्थात् इच्छा और कर्मायोंके नाशके अतिरिक्त और
 पदार्थसे संबंध नहीं है जो व्रत कि अब वह पालन करता है
 ही है जिन जो वह गृहस्थ दशामें भी पाजता था परन्तु वह
 रों कटिनासे पाजे जाते हैं। उनके अनिरिक्त वह
 चलने किरने

शत चीत करने

खाने पीने

उठाने धरने

पापाना पेशाद आदिके करनेमें बड़ी सावधानीसे कार्य
 है कि किसी प्राणीको हान न पहुँचे। वह अपने मन ध्वन
 शरीरको धरमें लाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें
 ग और १० प्रकारके उत्तम धर्मोंपर कर्तव्यपरायण होता है
 मेस प्रसारके हैं।

१-सना २-मार्दव (हन्यस्तारी ३-आर्जव (ईमानदारी)
 ४-सत्य ५-सयम
 ६-दाय ७-आश्रित उदात्तमनः । ८-महत्त्व
 नहके साथ 'उत्तम' शब्द किम्ब ९-अथ उत्तम वा नव'रत्न

हे विशेषताकी भांति जगा हुआ है। साधु धार्मिकों
 दोनों प्रकारके तप करता है और उनकी कठिनता
 बढ़ता रहता है। इसका मन जीवके गुण और सं-
 सात्त्विक गणितनो और उसकी मनोमय प्रकृति
 अनित्य विधाने (टाट वाट) पर विचार करनेमें
 रहता है।

यह सब कठिन गढ़ाईकी चढ़ाईकामा काज है व
 मैंने पहले कहा है ध्यान किन्ही कारणोंसे कलकलना भी
 है अब तक इसकी प्राप्तिके नियम क्यों न हों। निम्न
 काश्चित् अपनी आत्माके अनुभवका ही नाम है। यह
 आत्मा हीके नियमों और नियमोंके अनुभव करने
 बहुत गहन बात जान पड़ती है। वास्तु जागृत
 है कि नम्र वास्तवमें एक एकके लिये भी ऐसा
 भी ही तुम अपनी आत्माकी बात ध्यान लगाकर ही
 करने लगे ही मुझकी मन्त्रावस्था, शक्ति, बल
 शक्ति शक्ति, शक्ति, आकाशवाणी, शक्ति व
 अन्य मुझके विरुद्ध उठ खड़ी होती। इस शक्ति
 शक्ति शक्ति है। इसके लिये किने किने के मुझकी
 शक्ति शक्ति लगे इस शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति
 शक्ति शक्ति है शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति

शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति

स्वामीयों को देखना कार्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर
 है यदि यह एक बार अपनी दिमाग उमरके कार्यके लिये
 है। यदि पूर्ण एतदुत्पत्ता हमको सन्तुष्ट नहीं भी मिले तो
 ल्यु हो जानसे परिश्रम निरर्थक नहीं जाता है। ज्ञान और
 अज्ञान उत्तम फल जीवके साथ एक जन्ममें दूसरे जन्म
 र कामाणि शरीरके उत्तम प्रकारके परिवर्तनोंके रूपमें जाता
 और आगामी जीवनके शरीर संबन्धोंके निर्माणमें पुन
 होता है। तब मनका उत्साह और प्रसन्नता ही आवश्यक
 है, स्वयं ज्ञानके प्राप्त होनेपर एतदुत्पत्ताके लिये है। यदि
 ही कुशल कानूनवेत्ताके जब कि यह गोदके बंधकी दृष्टिमें
 इस पुस्तककी संग्रह, जिनको उसे रातमें पढ़ना होगा, बताई
 है और उसको उसपर विचार करनेका समय दिया जाता
 निश्चय है कि यह भयान मृत्युको प्राप्त होगा होना। परन्तु
 र मध्य यदुत्तमे ऐसे पुष्ट हैं जिन्होंने केवल कानूनदर्शन नहीं
 और विषयों और शिल्पोंमें भी स्थिति प्राप्त की है। और
 भी नहीं है कि मोतके पथिकके मार्गमें केवल कष्ट और
 ही हो। यह सत्य है कि कुदस्तमें शुद्धायका फल विना
 के नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई
 जाती कांटा भी कुदस्तमें ऐसा नहीं है जो फल तक हमको
 पट्टेचनेदेना यदि हमको उसके प्रत्यक्षमात्र। दंग है आदि और
 उसकी तलाशमें कनेव्यवसाय। हा। यदि आप कांटा

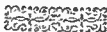
मूलतः कूल तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको इनके एक
 पूरे वगैरे मदन करना पड़ेगा। परन्तु यदि आप पढ़ते हैं
 निश्चयने या फिर कूल आपका है चाहे जहाँ उसकी है
 मैं वाग इनका समय नहीं है कि मैं यहाँ पर
 स्थानों का वृत्त नृत्तान्त वर्णन करमाँ। परन्तु इस वि
 श्वका भगवत् कहता कि यदि ही विमोर्षि साधु वेतो का
 अनुभव करने लगता है तो बड़े २ करोंडवनी और वाग
 भी जलम नदी आसक्तता है। गुरुमयों भी यान् समय
 वाग्विषयका जल आने जीवक आत्मरिक्त आसक्तके अनु
 विन जाना है। परन्तु इसके जीवतमें बहुत कम केने
 इन है और व समस्त कथावाची जीवि और हरिद्वीप
 उल्लेखना पर विचार है। परन्तु विमोर्षि प्रायः करनेमें परने
 साक्षात् प्राप्त करता है वाग्वि मलयक केने काव्यरूप में
 इस वाग्वि विमोर्षि इस तक विचार करने है वेने केने
 साधु नहीं है। साक्षात् कथावा गुरु है कि इस उपाय करने पूर्ण
 जगत्तन बहुत दूर तक प्रवृत्त है। नृत्ति हयने इनके
 कल हः नदी वाग है साक्षात्त इसकी वाग्वि इस समय
 की वाग्वि इस वाग्वि है साक्षात्त इसका प्रवृत्त है।
 वाग्वि इस वाग्वि है साक्षात्त इसका प्रवृत्त है।
 वाग्वि इस वाग्वि है साक्षात्त इसका प्रवृत्त है।

तो कभी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्मज्ञान
 त्रिभुक्ता मूल अर्थात् नित्य जीवनके सदैव हरे रहनेवाले
 ता असली बीज सम्यग्दर्शन है, जिसके निमित्त रत्नकरंड-
 काचारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है:—
 “तीनों लोक और तीनों युगोंमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके बराबर
 कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है और न मिथ्यात्वके सदृश
 कोई अकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव, कान्ति,
 प्रताप, विद्या, धीर्य, कीर्ति, कुल, धृष्टि, विजय और
 विभवके स्वामी, कुलवान, धर्म अर्थ काम मोक्षके साधक
 और मनुष्योंमें गिरोमणि होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्गोंमें
 तीर्थकर भगवानके भक्त होते हैं, और आठ प्रकारकी
 श्रद्धियोंसे तुष्टायमान और अतिशय शोभायुक्त होकर देवों
 और देव्यांगनाओंकी सभामें बहुत समय तक आनंद भांगते
 हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि पुण्य सम्यक्त्वके प्रभावसे चक्रवर्ती
 राजा होते हैं जिनके चरणोंपर सब राजा मस्तक झुकाते हैं,
 और जो नौ निधियां चौदह रत्नों और ६ खंडोंके स्वामी
 होते हैं । सम्यग्दर्शन ही है शरणा जिनकी पंसे जीव जरा-
 गहित, रोगरहित, त्रयरहित, बाधारहित, शोक भय
 शंकारहित परम प्रकृपनाका प्राप्त हुआ है शुद्ध और ज्ञानका
 विभव जिसमें पंसे और कमलतरंगित मोक्ष पदका प्राप्त
 होते हैं । जिनकी है मान, जिसके ऐसा भव्य मोक्षगामां)

असहमत-

जीव अपरिमित देवेंद्र समूहकी महिमाको और
मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रको तथा नीचा
तमाम लोक जिसने ऐसे तीर्थकर पदको पाकर
पाता है ।”

अतः केवल यह कहना ज्ञेय रह गया है कि जीव
आज्ञके व्याख्यानमें हमने निकासे हैं यह सब ज्ञान
सम्मिलित है जो विज्ञानसे नितांत सहमत पाया जाता है ।
बहुतसे परिणामोंको हम अन्य धर्मोंमें भी पायेंगे इस
अभ्येष्टका समय आवेगा ।



चतुर्थ व्याख्यान ।

दार्शनिक सिद्धान्त ।

आम्रके व्याख्यानका विषय दार्शनिक सिद्धान्त (Metaphysics) है । इसमें कुछ संशय है कि इस शब्दका यथार्थ अर्थ क्या है । परन्तु प्रारम्भमें यह शब्दस्त्रुके सैद्धान्तिक विषयमें व्यवहृत किया गया था जो उत्तरी लिखित पुस्तकोंके संग्रहमें पदार्थ ज्ञान (Physics) की पुस्तकके पश्चात् व्यवस्थित था । परन्तु इस शब्दका भाव कुछ भी क्यों न हो मेरे विचारमें, हम बिना किसी संशयके उत्तका संबंध उत्त ज्ञानसे कर सकते हैं जो पदार्थ ज्ञान (Physics) से उपरान्त है । अस्तु । फिजिक्स तो सत्तात्मक (विशेष) पदार्थोंके ज्ञान से सम्बन्ध रखता है और मेटा-फिजिक्स उनके भेद और संबंध स्थापित करता है एवं अन्ततः उनको एक व्यवस्थित योग्य ज्ञानके तौर पर तरतीब देता है । जैसा हम पहले कह चुके हैं सिद्धान्त और विज्ञानका जोड़ा है अर्थात् उनका आपसका प्रयोग दोनोंका सहारक है । कारण कि विज्ञान : - को जीवनका भाग्य समस्याओंसे बचनेके हेतु यह आवश्यक है कि वह ज्ञानका नमून नालका पूरा रूपमें समान करनेका प्रयत्न करे । सिद्धान्तका अर्थ है कि

वह प्रकृतिक नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े तब ही
 विरुद्धतामें जो विचारावतरण और यथार्थ प्राकृतिक विचार
 मध्य पाई जाते हैं बच सके । अतः मैट्रॉफिजिक्स का विचार
 जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्यवाही का
 फल है जो अपने अन्तिम स्वरूपमें एक सम्पूर्ण रूपमें
 ज्ञान है जो समस्त पदार्थोंका बांध करानेको समर्थ हो ।
 इस कारणयश उच्चतम उद्देशके हेतु व्यवहृत किया जा सके
 यह ध्याख्या हमारे अपने अत्यन्तावश्यक है कारण कि
 हम समय दर प्रकारके मानसिक विचारावतरणोंसे कोटि
 नहीं हैं । हमको सुतरां केवल उस विचारसे गुजर है जिस
 सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारसे धर्म हो । हमारा कोई प्रतीति
 मानुषिक विचारावलीके इतिहास लिखने अथवा धर्मके सम्बन्ध
 में विविध देशों और भाषाओंके विद्वानोंकी सम्मेलियोंको
 धित करनेमें भी नहीं है । और न हमें इतना अवकाश ही
 है । इस प्रकारका प्रयत्न केवल हमारी वर्तमानकी आवश्यकता
 ओरसे अन्वयित ही नहीं होगा बल्कि उसके लिए इतना ही
 समय और धन होगा जो इस ध्याख्याके विषय और व्याख्या
 वातावरण के बाहर है ।

अतः हम अपना स्वातंत्र्य आवश्यक । अतः
 सम्प्रदायों के मर्यादित रक्षक अथवा उन वर्गोंके
 प्रवर्तित अथवा सम्बन्धित हैं । और उनमें भी हम किसी

संलग्न संज्ञा विनिर्देश नहीं होते, निम्न इन मानकों द्वारा
नये वास्तविक मानों को समझने के लिए, सूचना विनिर्देश संलग्न
में संलग्न नहीं होते।

[illegible]

कि वेदांती लोग उसका नान्दार्थ जगते हैं। मूल्य के न होने का अनुभव होने ही मुक्ति तुरन्त प्राप्त होती है। वेदान्त का सिद्धान्त "ब्रह्म सत्यम्" है न कि "ब्रह्म तत्त्वम्"। अतः ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही साथ जीवन्मुक्ति प्राप्त होता है (Dharma) ।

वेदान्त की मुख्य शिक्षा निम्न प्रकार है—

(क) ससार का मायिक होना ।

(ख) केवल एक पदार्थ या आत्मा का सत्त्व न होना ।

(ग) ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्राप्त होना ।

इनमें से प्रथम बिन्दु के बारे में यह लिखना उचित होता है कि अनुमान या लॉजिक (Logic) में कुछ खास नियम मानने पड़ते हैं और हमारे जिसे दार्शनिक विचार करना अथवा न कि हम उनकी स्वीकार न करें, यह सिद्धान्त एस० एन० इन्स्टीट्यूट द्वारा रचित व्याख्या की सी पुस्तिका में जिनका नाम "वे ईड बुक ऑफ लॉजिक" है, दी गयी है, साथ में ही है, और इस प्रकार

(१) यह कि हमारे मन में कुछ एक पौष्टिक विचार न हो ।

(२) यह कि हमारा मन पदार्थों का ठीक २ फीट मन ॥ मन पदार्थ उभयोन उभे ही है जैसा ॥ मन ॥ १ ॥

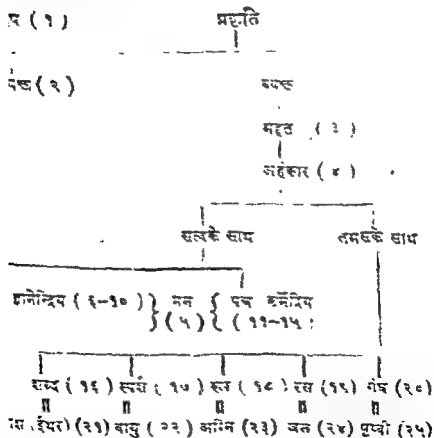
असहमत-

‘पुरुष’ संसारमें होता जैसा कि वेदान्तियोंका मत
मनुष्यको आनन्द प्राप्त होनेसे सबको आनन्द प्राप्त
एकको दुःख होनेसे सबको दुःख होता ।
य आत्मिकी व्यवस्था तथा आत्मिकी सुखता-य आनन्द
जन्म य मरणके हेतुसे लोगोंकी होती । इस
एक ही पुरुष नहीं है । बल्कि रूप, जन्म निवासस्थान,
संगति या एकांतकी अनेकताके कारण अनेक
(हि० डि० डि० व० २५६) मेरे विचारमें सांख्यदर्शनकी
विराधाधारीकी प्रवृत्तताको अस्वीकार करना समझ नहीं आता
वेदान्तके तृतीय सिद्धांतके विषयमें कि मुक्ति प्राप्त
प्राप्त होती है मुझे ऐसा विदित होता है कि यहां भी
मोक्षके संबंधमें एक बड़ा अन्त उपस्थित है । हमसे कहा गया
कि संसारमें केवल एक ही आत्मा है और वह एक
अमिट सत्ता है । तब फिर मजा किसकी मुक्ति होगी ?
किसके लिए वह सब जित्ता और प्रयात्कायद रचा गया ?
और उनके विषयमें तिनकी मुक्ति भूतकालमें तो चुकी है ।
ऐसे कोई ना कहा कहा जाए ? क्या वह अब भी
अवस्था नष्ट नष्ट हो गए ? यह अन्त आध्यात्मिक
जिनकी उद्धार का प्रकार बताया है और भी वह
अविनाशनीय कहलवा रहा है न यन्त आत्माका केवल एक
अन्त नष्ट अवस्था हुआ है इस एक ही अस्तित्व

है। अस्तु: यह किसीही क्षाया नहीं हो सकती। अतएव
 सांसारिक इन्द्रियाण्यही व्याख्या के व्याख्याताको परा नही है
 कि इस बातके साधन करनेके लिए संवसाय भी साधन है
 है कि केवल क्षायामें चेतनता, भाव, इच्छा, स्पर्श-इत्यादि
 बुद्धि हो सकें है। मूल्य और उसही एक आनन्दी होने
 आनन्दी हों क्षायका स्थान वहाँ समन्वित है अतएव
 ना यह वषाय क्षाया ही नहीं है कारण कि मूल्यही
 समन्वित आनन्दी होनेके द्वारा मूल्यको विमलता पर विरा
 र्धन करमा ही है और दूसरे स्वयं मूल्यही यह क्षा
 समित (ना बदलनेवाली) आनन्दी कि शिवने विमल
 की भी विरा नही निरुतनी है मुक्तता नहीं की जा सके।
 और केवल इस कारणने कि भाव, बुद्धि और इच्छा एवं स्पर्श
 समन्वित विमल विमल आनन्दी भी एक वदर्थने दूसरे पर
 मुक्तता नहीं है अतः कि विमल आनन्दी में विमल
 बुद्धि है अतएव विमल ही बुद्धि विमल आनन्दी होने
 नहीं होता है विमल आनन्दी के लिए) और इसमें
 विमल क्षायका वदता है।

यह एक आनन्दी वदता है ना ना के वदता है दूसरी।
 कथन आनन्दी वदता है ना ना के वदता है। इस
 वदता है वदता है ना ना के वदता है।
 वदता है वदता है ना ना के वदता है।

रचयिताके यथार्थ उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाया ! आपको दर्शनके स्थापक कपिल मुनिके दत्ताष्ट्य तत्त्वोंका स्मरण । तो भी आपकी मुनमताके लिए मैं उनको यहाँपर पुनः देता हूँ—



आपके सामने यह नकशा उपस्थित है जिसमें तत्त्वों और उनके स्वरूपोंका क्रम लिखित है जो महत् (३) से प्रारंभ होता है, क्योंकि पहिले ही तत्त्व अनादि हैं । कपिल मुनिके मतानुसार

समद्वय- समद्वय-

प्रकारका प्रकाश हो जाते हैं। कारण कि यह दोनों
को मानते हैं। और हिन्दू सिद्धांतके
ईश्वरीय पाणीको मुक्तिदाता समर्पण करनेका दावा है।
यह प्रत्यक्ष है कि हिन्दू मत कभी न कभी इन दोनों सिद्धांतों
परि इनमें विश्वासकी स्वीकृत व्याख्याओंके लिए है।
समर्पण न होना कथवा कमसे कम उनके समर्पणका दावा
होना ही अत्यन्त उपाय हो जाता। यह निश्चित है कि यह
हिन्दू मतके संबंधी नहीं माने जाते। और जो इन दोनों
में और हिन्दू सिद्धांतके विभिन्न दर्शनोंके संबंधों का
अर्थ है वह ही स्वीकृत और समतामके ज्ञानकी स्वीकृत
है। अतः, हमारे लिए विशेष आवश्यक है कि हम इन दोनों
इन दोनों दर्शनोंमें अनुसंधान कराना ही मुक्त हो सके।
निश्चित समझना माना है।

अब मैं व्याख्या विशेषकर कहता हूँ। हम चाहते हैं कि
हैं कि हमारी अंशकी व्याप्ति जो वह माधमी पर
व्याप्ति हो अर्थ है अतः अत्यन्त व्याप्ति के लिए।
अतः हम दर्शनोंके अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही
अतः अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही
अतः अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही
अतः अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही
अतः अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही
अतः अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही अत्यन्त ही

१) बुद्धि का प्रकाश होना ।

२) उस बुद्धि में अहंकार अर्थात् मैं के संकल्प का उठना ।

३) मैं अर्थात् मन, व ज्ञान व कर्म इन्द्रियों की क्रतियों और गुणों का विकसित होना ।

४) इन्द्रियों का उत्तेजित होना अर्थात् ऐन्द्रिय दर्शन या वेदन्ता रस गंध आदि ।

५) ऐन्द्रिय चेतनता की सामग्री रस गंध इत्यादिके सूक्ष्म तन्मात्राओं का पंच स्पृज भूत रूप जिनके पदार्थ बने हुए हैं परिवर्तित होकर वाइरकी और शाले जाता ।

यदि ज्ञान मायावादियों के इस मत को अगती दृष्टि में रखें यह संसार देखनेवाले के मन में है और उसके पदार्थ ऐन्द्रिय बता ही हैं जिसको उन मन द्वारा जानते हैं वो आपकी कपिल का सिद्धान्त समझने में कोई विज्ञान भान नहीं होगा । हम उनके तत्वों को अनावहीरी गुलना साधनाय निखरर उस से कहे जिसके नृजिब विदित होता है कि कपिलगुने के कर उठने हुए ननुज्जको संसारका धात होता माना है—

होकर उठता हुआ मन संसारका ईश्वर

१) जाग्रत और सुतावस्था का अन्तर्वार प्रगट होना ।

२) सुतावस्थ में चेतन का ताज

नहीं होता है सुतगं वहां कोई

१) संसार की नृष्टि और मारका अन्तर्वार प्रकट होना ।

२) प्रलय में पुरुष का ताज

नहीं होता है इति संसार का

असहमत-

दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है । कौतुक बन्द हो जाता है ।

अतः कोई दर्शनीय पदार्थ नहीं रहता है ।

(३) जागने पर पहिले पहिल
बुद्धि का प्रकाश होता है

(३) संसार काममें सदा
महत (बुद्धि), प्रकाश
होती है ।

(४) बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति
होती है ।

(४) फिर महत् अहंकार
रूपान्तरित हो जाती है ।

(५) अहंकारसे 'मैं' का कार्य-
क्षय अर्थात् मन य ज्ञान य कर्म
इन्द्रिया विकसित होती है ।

(५) अहंकारसे मन य ज्ञान
अर्थात् हाथ पैर आदि बने

(६) तब ऐन्द्रिय दर्शन (चेत-
नताका भाव) होता है ।

(६) अहंकार इन्द्रिया
अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस
गंधमें पर्यवर्तित हो जाता है ।

(७) ऐन्द्रिय दर्शनकी सामग्री
बाहरी भूतिका संसाररूपमें परि-
वर्तित हो जाती है ।

(७) इन्द्रियज्ञान का
गंध आदिके । सुप्तनव
भोका पंच स्थूल सूक्ष्म
आकाश, वायु, अग्नि,
और पृथ्वीमें परिवर्तित
जाना है जिनका यह स
बना है ।

के"। कलादके दर्शनमें भी बंधन या आवागमनका दयाय
रूप नहीं बताया गया है। और न वास्तविक तत्वों पर ही
वेचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकल्पित
। जब कि वैज्ञानिक (Science) भाव तो अनुमानतः सर्वत्र
ही अनावरूप है।

वैज्ञानिक दर्शनकी कठिनाइयां योग दर्शनमें भी पाई जाती
हैं। कुछ लेखकोंकी सम्मति है कि शब्द ' योग ' एक मूल
(Root) से निराला है जिसका अर्थ आंड़ना है। इसी
भाषका समावेश अंतर्धर्ममें पाया जाता है जहां मन, घटन और
कारणों का प्रवेश तीन योग (प्रणालियां) माना है। नि०
रामनाथ, एम. ए. योगशास्त्रके निपुण भाष्यकार हिंदुधर्मकी
पुस्तकों (सेक्रेट इन्स फोर् दि हिंदू) में इसका अर्थ "समा-
धिको प्राप्त होना-पान करना" करते हैं। मोत मूलर सहस्रके
अनुसार योग शब्द का अर्थ अनुमानतः किसी कार्यके लिए
जपका कठिन धनके लिए करनेको देना करना है और
कल्पनाओंको उठाने कायका स्थानको विचलित होनेसे रोकना है।
। यहाँ पर किसी दूसरेमें करने की जेड़ देनेका प्रयत्न नहीं उठता
है और न किसी साथ आंड़ना। कनेदि अन्वेषणमें लय
होनेका विचार योग दर्शनका कोई धर्म नहीं है। 'पठप्रति-
पत्ति' काचित मुनिने लला कानाको अन्य मन्त्र पढ़ाये
। इन्हें करते ही संवेद प्राप्त कर लेते हैं। और इस बातका

निर्णय नहीं करते कि पुण्य होनेके पश्चात् यह
 किस अवस्थामें रहेगी" (राजद्रोह विप्लव, पृष्ठ
 १६० पृष्ठ ११०)

वास्तवमें एक व्यक्तिका किसी दूसरे
 समझमें है : चाहे एक व्यक्ति है और व्यक्तियों में
 मिला रहेगी . . .
 अतिरिक्त नहीं है बल्कि केवल एक सुझावोंके द्वारा है
 पर कर्मों, अज्ञान, वा दुष्टता प्रभाव नहीं पड़ता है
 सर्वज्ञताके विषयमें पूर्ण है और अतिसंविद्ये पूर्ण
 सत्ता है। यह मोक्ष वा चार्म वा किसी
 बलि केवल व्यापक मार्ग है। यह
 विज्ञानके गमान है जो एक सुझावोंके द्वारा
 हमारी समझ में अस्मिताके जीवन चरित्रका
 पूर्ण व्यापक व्यापक स्थिति होनेका

नवप्रवृत्ति यह कल्पना की जाय है कि जीव प्रकृति
 है और वही वस्तुतया इन्द्रिय हमारी प्रकृति (पुण्य) है
 सुझावों है . . .
 अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः
 अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः
 अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः
 अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः

ना असंभव हो तो उतना ही असंभव उसकी असत्ताका प्रमाणित करना होगा। और यदि स्वप्न अथवा सपना दृष्टांत में जावे जो मृगवृक्षा अथवा मयविद्या (इन्द्रजाल) में रह हुआ हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मरण शक्तिके अनुसर स्वप्न भी पहिलीकी देखा हुआ वस्तुओंके दृश्यके तर्क है व समझमें भी हम किसी वस्तुका भ्रम करते हैं। यहां तक कि बालक ज्ञान सत्यज्ञानसे सदैव दूर हो सका है " (सि० ० फि० प० ४२९) ।

गौतमका यचन है कि ज्ञानका संबंध मन और इंद्रियोंसे ही है सुतरां आत्मासे है। वह आवागमनके सिद्धांतको स्वीकार करता है। और राग, द्वेष एवं मूढ़ताको प्रधान दोष मानता है। जिनसे मूढ़ता निरूप है। पुण्य पापके अभावमें मोक्षसे जीव पृथक् हो सका है। गौतमके सिद्धांतमें ईश्वरको शून्यता गौतमके हैं। उसकी सत्ताकी आवश्यकता केवल आवागमनमें पड़े हुए अनंत जीवोंको उनके कर्मोंका फल देनेके लिये है।

न्यायके तत्त्वोंने ज्ञानके यथार्थ तत्त्व, जिनको हम धर्मकी ऐतानिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं और उनमें मोक्षके स्वभावका ही धारण है जो यथार्थ उद्देश्य है।

कलादका वैशेषिक दर्शन भी विशेषतया न्यायकी दहिन है। उनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है जो अन्य स्थान

पर न पाई जाये । कणादयी विशेष
से संयोज रखनी है जिनका साधारण उद्देश्य व्याप
मिलता है । वैज्ञानिक दर्शनमें निम्न निमित्त पदार्थ

- (१) द्रव्य
(२) गुण
(३) कर्म
(४) सामान्य
(५) विशेष
(६) समवाय
(७) अभिन्न

(७) अभाव
 द्रव्योर्मि आत्मा सम्मिश्रित है परन्तु शुद्ध तत्त्व है-
 वायु, अग्नि, मण्डा, पणिहाम, पृथक्, स्वयं, वि
 अगतावन विद्यतावन, बुद्धि, मृग, दुष्ट, इच्छा वेद
 (कलाद गद्य)

(कलादि मय)

नन राम आनंदका गोप्य नहीं है यदि उसकी
संज्ञा न न समझा जाये। वस्तु निष्ठाधिक मुखको भी
एक ही संज्ञा है । विद्यमानता अथवा
१. मातृत्व सर्वप्रथम ही कोई दृष्ट
वर्णित नहीं है कथन इस प्रकार व्याख्या है कि
मातृत्व का अभाव यदि उसके साथ ही साथ किसी
दूसरे व्यक्ति में यह विचार करना फिर प्रत्येक

चारसे यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्वीकार करनेमें
 हृद् तक चेतावनी आवश्यक करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यह
 और बात विशेष उल्लेखनीय है कि भारतमें महमूद गजनवीके
 ज़िम्मेदारोंके और पश्चात्के अन्य मुसलमान बादशाहोंके आनेके
 मयके लगभग घर्तमान काजकी निरन्तर द्युत उपादा योगी
 र महात्मा पार जाते थे। मैं इसको मान लेता हूं कि प्राथमिक
 सज्जमान आक्रमणकारोंसे हिन्दूओंको हृदयसे रजानि थी। और
 दि योर्गेन बोई नियम उनके विध्वंस करनेका होता तो मुस-
 मानोंकी सफाई करदी गई होती। परन्तु योग उत्तमव्य हर
 के कार्यहीन हुआ। उसके कुछ शलाघिर्पों पश्चात् अब कि
 री और सुकर दोनोंका नाम खानेवाले ईसाई लोग भारतवर्षमें
 फिर तब भी योगविद्या पज़हीन रही। और उत्तमव्य अकेले
 ही बलिक मुसलमान दरबेजोंकी करामातके मायने। तुम्हें
 ज्ञात इनका अनुभव द्युत धन है परन्तु जो कुछ मैंने स्वयं
 कहा है और इसके संबंधमें पढ़ा है उसने मैं इस निर्वय पर
 गिहुवा है कि भूतशक्ति वयात्रोंके एक विज्ञान विभागको
 'मन्यव' नामके द्वारा बननेवाले कोई विज्ञान कारण
 प्रदान नहीं होने है। परन्तु ये इन शक्तोंके स्थानपर अन्य शब्द
 व्यवहार में नहीं करना चाहता हूं। मैं विचारमें अद्भुत
 'मन्यव' और इराजानोंका स्वयं इस प्रभाविक विज्ञान नहीं है
 विज्ञान उन अध्ययनमें अब उसे धनने निम्न दृष्टि कर

जयें । और यह भी विदित होना है कि भद्रमुनि महि-
मंश्यासंगे उत्पन्न होनी है यद्यपि उन्मत्त उत्तापने भी हो
कन्धामोक्षा का ज्ञाना कृष्ण अन्तर्गामी आश्रित
प्रकाशने, कारण अन्तर्गत नहीं है । परन्तु इस प्रकार
निश्चयनका कार्यरूपता पढ़ने पर चोखा देने है जो
अवस्था में वरुं दुर्गनियोजित मनुष्यों को पहुँचाने है ।
धनका मार्गारिक राज्य और मनुष्य मनुष्य को जो
है । इदानीन्तना और वैराग्य (इच्छारहित होना व लक्ष्य
माग्य इष्टनि प्राप्त करनेको अत्यन्त आवश्यक है । सर्व
मनुष्य ज्ञानका अङ्गुष्ठ हो, चाहे मार्गारिक हो मनुष्य
कल्प प्रकाशकी, उनके मन्त्रमें यह नहीं बड़ा कारण नि
जाने वगैरे इस जगत् का स्वभाव है । मनुष्य यदि स्व-
र्गिका वगैरे जगत् में रहित मार्गमें प्राप्त भी हो मनी है
यह ज्ञाना मनुष्यका नाम हो सती है जो इसी
कारण और जो विज्ञान मनुष्य को जानि वदुःखों के निवेष्टी
कारण नहीं जाने है । अन्त मनुष्योंविषय उत्तम
कारण की निवेष्ट है ।

अब मैं इस अन्तर्गत विष्णु दर्शनकी मोक्ष-
विशेष कहिये कारणों विदित होना है जो कारणों
वगैरे वगैरे इस जगत् का मनुष्यका अन्तर्गत
... ..

कहा जाता है । यह प्रथम सबसे ही स्पष्ट है जो 'अप
पुरातनम्' है । एवं जिसका अर्थ यह है कि "अप योऽपका
दिया हुआ विषय" । अतः हमें कोई अधिकार पटञ्जलि
। पर उन दिनोंकी कनकद्वारोंके कारण दोषोपेयन करनेका
है जिसको उसने केवल संप्रद एवं संगोषन किया था ।
तथा इस संप्रदों बहुत कुछ विषयका अन्य स्थानोंसे
दिए किए गया है । कारण कि योगदर्शनके पांच प्रकाशके
अवस्थाः जैनधर्मके पांच अर्थ ही हैं । और उनका वर्णन भी
। बनने है जिस अर्थसे जैन धर्मके पांच अर्थ हैं । इन
जिसे 'अर्थिका' फिर वही विषय है जो जैनधर्मका मुख्य
पर है । जैनधर्मका मुख्य अर्थ 'अर्थिका परमो धर्मः' है
मन्त्र किन्हींके मुख्य न पड़नेका ही परम धर्म है ।

नन्वापि पर योगदर्शनमें जिनके और दिया गया है जो यथायं
अन्यथावस्था में पूर्ण है । परन्तु उसका वर्णन अनिश्चित
न प्रकृत है । एवं जो उसके साथ बहुत बर है जो भी
कर्मोंके पर अर्थका नहीं फिर जो नहीं है । कारण कि
योगदर्शनका मुख्य अर्थकायन मंत्र नहीं है नन्वापि पर
अतः पर उनके अर्थका अर्थकायनके अर्थका पर मंत्रोंके
पर अर्थके अर्थकायन के अर्थका अर्थकायन के अर्थका
पर अर्थके अर्थकायन के अर्थका अर्थकायन के अर्थका
पर अर्थके अर्थकायन के अर्थका अर्थकायन के अर्थका

संचलताको रोकनेका उपाय है। और बहुतमे
इसका रंघमात्र भी उल्लेख नहीं है।
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।
समाधि अंतरंगसे संबंधित है और इच्छाओं एवं
निराश करनेसे प्राप्त होती है। पतञ्जलि ऋग्नि
भी वर्णन नहीं किया है जिससे शुद्ध
है। जिन महाशयोंको इस संबंधमें जाननेकी इच्छा हो
'फी ओफ मोलेज' नामक पुस्तकके १३ वें अध्यायका
करना योग्य है कि जहांपर सम्पूर्ण विषय पूर्णरूपसे
अब में पास इतना अचसर नहीं है कि मैं यहां
विषयका विस्तारमें वर्णन कर सकूँ।

अब मैं 'योगदर्शन' के विशेष चित्ताकर्षक दिगंत
करता हूँ जिसका संबंध अद्भुत शक्तियोंकी प्राप्तिमें
विचार है कि आपमेंसे कुछ महाशयोंको इस बातके
उत्तर इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर खोजका
निर्णय क्या होना है? परन्तु, महाशयो! मैं कानूनका
और कानूनके ज्ञानियोंका चित्त स्वभावतः सुनी सुनी
मानतेनेके विपरीत होता है। तब भी विभिन्न एवं
मिथ्यात्वोंकी कथाओंका एक विशाल ढेर है जो निः
शान्तों साक्षित करता है कि कुछ अद्भुत शक्तियाँ,
शीलता एवं तपस्याका जीवन व्यतीत करनेमें प्राप्त होती।

त बातों समझानेके लिए जैमिनि यह मानता है कि
 १ फल अर्थात् कोई अदृष्ट वस्तु या कर्मको एक प्रकारकी
 जादू अवस्था अथवा फलको एक अदृष्ट पूर्व अवस्था
 । जो एक अनोखी अपूर्व अवस्था है और जो गुन कर्मों
 जमान् रहनेवाले फलको व्यक्त करती है और वह यह
 कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुरुष पापके
 दुख दुःख देनेवाला मान भी लेंगे तो हमको उसे विशेष
 अत्याचार और पदपानका दोषी ठहराना पड़ेगा ।
 अतः यह विशेष योग्य प्रतीत होता है कि यह मान लिया
 जाये कि गुन या अगुन सब कर्म अपना अपना फल देने
 के अथवा अन्य कारणों से संतारके नैतिक प्रबंधों लिए दितो
 ईश्वरको आवश्यक नहीं है (ति० नि० कि० पृष्ठ २११) ।
 मंचिन्तर कर्मोंको स्वयं फलदायक व्याख्या पर विवेचन
 ने हुए लिखने है कि:—

“— जैमिनि ईश्वरको संतारों अथवा अन्यथा
 देने नहीं ठहराना है और इसलिए अनेक वस्तुको कारण
 बननेके विधान पर अत्यन्त शक्य है और संतारकी
 समझन अवस्थाके दो गुन और अगुन कर्मोंके समझा
 प्रमाणिक रूप प्राप्त है । यह अवस्था नैतिक प्रबंध नहीं है
 बल्कि यह एक प्रकार का संतार प्रमाणिक रूप से और अत्यन्त
 रूपसे समझने के हैं । उन्हें ठहराकर अत्यन्त रूपसे

जब कि केवल बहुतसे वैदिक देवताओंके परमेश्वरका विश्वास भी बहुत समय पहिले नहीं हो चुका था बल्कि उस ईश्वरके स्थानपर उच्चतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने कोई नाम सिवाय ब्रह्म या सत्के अथवा 'मैं हूँ' के नहीं था " (वि० वि० हि० पत्र ४४१-४५०)

हमको मेसमूजर साहब यह भी बतलाते हैं—
"भारतीय दार्शनिकोंके निरुद्ध नास्तिकत्वका अर्थ पथासियोंके भाषने निरान्त विपरीत है। इसका अर्थ यह किया जान, व्यस्त और व्यक्तिवधारी मनुष्यों परमेश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार या प्रभु कहने है। परंतु हिन्दू दार्शनिकोंने उसके नीचे सबसे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। चाहे वे या परमात्मा अथवा पुरुषके नामसे पुकारें। इस अस्तित्वको अस्वीकार करना या कि जिसके वास्तव्य नास्तिक समझा जाता था।"

हिन्दू मित्रानके विषयको पूर्ण करनेके लिये—
भारतके अन्यन्त उपयोगी उद्देश्योंको बताना नहीं करना चाहिये — ये

नामा प्रकाशके आचार्योंने अपनेआनेके सिद्धांत को
१. पञ्चतन्त्र उर्मीका प्रकाश करना चाहिये जो न

वेद, और अच्छे सज्जनोंके विचारने पुष्ट किया गया हो।”

(हि० वि० हि० पृष्ठ ४५५)

अब मैं शेर सनवने चौद घनके सिद्धान्तोंका संक्षेप वर्णन
गा और आगामी व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या और
तब एवं अन्य पौराणिक मतोंके गूढ़ अर्थका वर्णन
गा।

पर विदित होना है कि प्रारम्भमें सैद्धांतिक ज्ञान पुष्टकी
मध्य कोई आवश्यक मत नहीं था। तथा धर्म एक अनर्था
मकं सिवा और कुछ न था। दुःखसे दुःखाय, मनकी शुद्धता
शुद्ध) द्वारा प्राप्त होता है। मनकी शुद्धता इच्छासहित होनेसे
ही है इच्छासे निवृत्ति, वस्तु और ध्यानसे होता है जो मनमें
जब उत्पन्न करते हैं अर्थात् संसार और इन्द्रिय विषयोंके
सेवसे स्वयं शुद्धता न हो बिना अवसरों पर निश्चित
ही था। कभी वह सदाही नित्यताको माननेवालेके रूपमें
“अविनाशिक आत्म” कहते हैं। और कभी कभी
तब इच्छा के संधर्भमें वह कहता था। परन्तु वस्तुतः
सब सिद्धान्त जीवकी अस्तित्व पर परस्पर अंतर इज्जता
वेद धर्मके होतवान् अथवा अनिधन सम्प्रदायके
प्रमाणः—

कोई जन्मा अथवा पुद्गल, व सन्त जन्म व
जन्म जन्म ; नहीं है। अर्थात् ब्रह्म सिद्धान्तका स्वरूप

असह्यमत-

एक अचल आत्माकी सत्तामें और अचल
जीव अर्थात् आत्माके अस्तित्वमें भी शं-
को नास्तित्व है। मनुष्य पांच स्कंधोंका मनु-
षोद्गमनिक शक्तिरूप या शरीर और चर इन्द्र-
-ग्राहा, वेदना, सम्प्रकार, और चित्त
का परम उग्र मामग्रीके रूप पर दिया गया है।
कमता है और उमरी गहराता एक एक ही मी-
थिथि वस्तुओंमें मिल कर बननेके कारण है।
॥ ६० प्र० दे० अथ १ वच ८४० ॥

दुसरी सम्प्रदाय अर्थात् महापात्र हमने भी की
है और मनुष्योंके अस्तित्वको ही स्वीकार की है।
शून्यताका विचार है जो गुणमहाद (अर्थात्
अस्तित्व स्वीकार है। केवल पात्र परम ही शून्य स्वीकार
अर्थात् की स्वीकार है जो शिखरोंका अन्तर्गत है।
है अर्थात् मनुष्य केवल स्वीकार है। शून्यता मनुष्य
है अर्थात् मनुष्य केवल शून्य परम अर्थात् मनुष्य
अर्थात् मनुष्य केवल शून्य परम अर्थात् मनुष्य
अर्थात् मनुष्य केवल शून्य परम अर्थात् मनुष्य

अर्थात् मनुष्य केवल शून्य परम अर्थात् मनुष्य
अर्थात् मनुष्य केवल शून्य परम अर्थात् मनुष्य
अर्थात् मनुष्य केवल शून्य परम अर्थात् मनुष्य



बोझ सवारका भी व्यवहार करते हैं। अर्थात्
और क्रियाक्रममें 'संगृह्य' का । यह शब्द
प्रारंभ इस भावमें व्यवहृत नहीं हुए है । अर्थात्
यह शब्द जैनधर्मसे लिए गए है । जहाँ पर अनेक
क्रममें अपने अनेक भावकी प्रकट करते हैं । अर्थात्
एक ही व्याख्यामें यह मिश्र हो जाता है कि जैनधर्म
निश्चित जैनधर्ममें प्रारम्भिक और अन्तिममें
व्यवहृत है और यह भी कि जैनधर्म बोझ नहीं
है ।"

मेरा विचार इस ओर आकर्षित है कि बोझ का
वैधीन्य वस्तु व्यवस्थाके और श्रेणियोंकी कठिन तपस्या
संस्थापित हुआ था, न कि एक मूल्य सौदागिक शक्ति
काममें कम प्रारम्भमें नों नहीं । कुछ दिनके बाद यह शक्ति
के आधुनिकी सगतिमें रहा था और उसके निम्नोक्ति
था । अर्थात् वैधानिक संगति यह हमसे प्रायः अतिरिक्त
अपमान पर हममें कहा था कि—

"अ माहवा! अनुमते संसारतारक (अवेष्टक, अ
निश्चय आदि) हैं जो यह शक्ति देने हैं और जिस
कारण है कि जो कुछ कोई अनुमते मोजता है वही वह
यह अनुमते ही मोजता वही अनुमते ही जो न अनुमते
है वह अनुमते निश्चय अनुमते वही है ।"

प्रकार तप द्वारा पुराने कर्मोंका नाश करनेसे और नये कर्मोंके न करनेसे भविष्य जीवनके लिए आश्रय नहीं होता। आश्रयके न होनेसे कर्मोंका नाश हो जाता है। और इस ढंग पर पापका नाश हो जाता है। और इस प्रकार दुःखका विध्वंस हो जायगा। ये भाइयों! निगन्ध (जैनी) ऐसा कहते हैं..... मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि इसको तुम मानते हो और इसका तुम प्रचार करते हो?..... उन्होंने उत्तर दिया..... हमारे पथप्रदर्शक नात-पुत्र सर्वह हैं.... बट अपने ज्ञानकी गंभीरतासे यह बताते हैं: तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म किए हैं। इसको तुम कठिन तपस्या और कठिनाइयोंको सहन करके नष्ट कर दो। और जितना तुम मनसा ब्रान्धा कर्मणासे अपनी इच्छाओंको बराने करोगे उतना ही अशुभ कर्मोंका अभाव होगा।इस प्रकार अंतमें समस्त कर्म नष्ट हो जायेंगे और सर्व दुःख भी। इसने हम सहमत हैं।" (Majjhima ii, 214 Pāṭi. i, 238)* इ० ते० ऐ० जिल्द २ पन्ना ७०।

इस सहमतिके होने हुए भी जब परोपहास्यकी कठिनाईका सामना पड़ा जिसका अर्थ सन्यासके संबंधमें सर्व प्रकारकी कठिनाइयोंको सहर्ष सहन करना है और जब उसने अपनेको दबला और कमजोर पाया परन्तु वह ज्ञान प्राप्त न हुआ जिसकी वह खोजमें था तो बुद्धने ऐसा कहा.--

“त एव कठिनाद्योक्ते सहन ॥ १० ॥
 कामांगे और उत्कृष्ट पूर्ण (कार्योके) कामों, ई.
 बुद्धिके बाहर है प्राप्त कर पाईगा। क्या यह
 कि उन्मत्त प्राप्त करनेका कोई अन्य मार्ग हो।” (१
 १० विष्णु ७ पत्र १०)।

[illegible]

साधन किये हुए करना चाहता था। संभवतः उसने इस भी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुँचनेके लिए सीढ़ी आवश्यक होती है। और यह कि तपस्यासे सिवाय दुःख क्लेशके और कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्पर्क और ज्ञानके साथ न हो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी अवस्था तक मार्गका प्रचार करता रहा। और लोगोंको दुःखसे बचनेके (निर्वाणकी शून्यतामें गर्त हो जानेका उपदेश देता रहा। अस्ती धर्मकी अवस्थामें सूअरका मांस खानेके पश्चात् मृत्यु प्राप्त हुआ।

इके उपदेशका प्रभाव बहुत लोगोंके हृदयों पर इस कारणसे कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी और उसने योगकी कठिनाइयोंको भी, जो वास्तवमें एक व्यर्थ मार्ग शरीरिक क्लेशोंका है और जिसका तपस्याके यथार्थ स्वरूपोंसे वे जैनसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक् समझना आवश्यक है, नकार दिया था। परन्तु बुद्धसिद्धान्तके विषयमें एवं उसके आचारमनके मतके संबंधमें जिसमें कर्म करनेवालेके स्थान पर अन्य पुरुषका कर्मोंके फल रूप दुःख सुखका भोगना पड़ता और उसकी मानी हुई आत्माओंकी अनित्यताकी वास्तव हमारे जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमको उसकी समझी जावे दुःखका बहुत स्पष्टरूपमें ज्ञान लेनेके लिए और उस दुःखका शब्दोंमें अपूर्व योग्यतासे चित्रित करनेके लिए आवश्यक

पांचवा व्याख्यान ।



देवी देवता भोगाले धर्म ।

(€)

[illegible]

आ-वर्षा-अग्नि इत्यादि जैसे नैसर्गिक घटनाओं या विविध
 तथ्यों व गिस्सों जैसे शासनका हान भोजन बनानेकी विद्या
 आदिके रूपक अर्थात् खयालों कित्ता (Personifications)
 मिला है । परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुओंमें एकको भी वेदों,
 वेद इन्जिल या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मिला । पूर्वोक्त
 आश्रमोंके शाता (Orientalist) विचार करते हैं कि
 तैत्तिरीय कहे हुए सूर्य, इन्द्र और अग्निको सूर्य बादल और
 आगका अलंकार मानना और पवित्र इन्जिलके नये और पुराने
 आहूत नामोंको ऐतिहासिक रीतिसे पढ़ना वस्तु धर्मकी तहकी
 हूँच जाना है । और वर्तमान समयके विद्वानोंने अपना एक
 प्रकारका 'ग्रहंसा' समाज स्थापित कर लिया है जिसका हर
 एक सदस्य हर समय इस चिन्तनमें लगा रहता है कि इस बात
 की जात करै कि उनकी इस प्रकारके अन्वेषणोंकी शायानी
 किसको दी जाये और इसकी विद्वान किसी निम्नी स्थायताके
 जाहिर कर दे । यदि मैं इन जिज्ञासुओंके धार्मिक अन्वेषण व
 मालुमात पर थोड़ा भी विचार फलें तो उसके जिये कमने कम
 एक महान् पृथ्वीकी पुलक जितनेकी उहन्न होगी । यह बात
 नहीं है कि वह लोग ठिकके साथ नहीं हैं या उनकी शिक्षा
 नही है बल्कि वे उनमेंसे इन्विषय में ऐसे हैं कि इस
 समय उनके समस्त ध्यान वंश नहीं है परन्तु अन्वेषण
 वह सबके सब बुद्धिकी-अतीव दृष्टिके योग्य है और उ-

मी ऐसा है कि जिसकी इनकी निताम्न
मानसिक अनुदारताका रोग उसके एक
नीयता और उदार विचारोंकी तारीफ करते हैं
और भी ज्यादा हानिकारक हो गया है। यदि हम
अंशमरने जिम्मे यह परिणाम निहाला कि अंश
मौलिक अंशमें है या इस प्रकार कहा
हमका मानसिक गहनेकी निहा मानसिक जिम्मे,
अन्य विज्ञानों पर दृष्टि हो जाती तो उसकी
पेभी जान होती। जो उसकी बुद्धि की वृद्धि हो
होती। हमको यह बात हो जाना कि पूर्व अंशों
ताका दृष्टि निहा मानसिक कहा है—

१-हमका १ वे ३ हाथ और ३ अंश है।

२-यह मन देनाका बुद्धि है।

३-देना हमके बुद्धिमें आने है।

४-हमका मानसिक कहा हुआ देनाका बुद्धि

और हममें उनकी बुद्धि होती है, और

५-यह मन देनाका बुद्धि है।

हमके अनिष्ट और भी अंश है वरन्

ही हमकी अंशका दृष्टि को अंशकी वृद्धि है

हमकी अंशका वृद्धि है कि मानसिक अंशकी वृद्धि है

हमकी अंशकी वृद्धि है कि मानसिक अंशकी वृद्धि है। यह

करता हूँ कि आप विद्वान्मित्रों और धुरन्धर व्याख्या-
 सारांशोंमें इन बातोंको दूँदें कि क्या या बादलने किस
 अपने गुरुकी भाष्यासे व्यभिचार किया और वह बोधा-
 ग शदा है जिसको कि ब्रह्माजोंने अन्ततः भाँखोंमें बदल
 । परन्तु आप चाहें जितनी खोज करें, अन्वेषण कर्ता-
 परिणामोंमें इन बातोंका आपको उत्तर नहीं मिलेगा
 अभिविक्त यह भी प्रकाश होता है कि प्रसिद्ध धर्ममें क्या
 है । और पाश्चात्यका मुक्तिने क्या जाता ? परन्तु इन
 भी शब्द उत्तर नहीं हैं। मैं परिव्रज्य देखके एक भजनके
 श्रवण पशुवाद जिसको एक आर्यभट्टनामने किया है
 जानता हूँ जिसने अपने भाषार्थ लगानेकी निर्दिष्टता स्वयं
 हो जाती है—

१- हम इस शक्ति को छोड़ी शक्ति पैदा करनेवाले गुरुओं
 का प्रमाण देने जिन्होंने पहले २ गुण पाये होते हैं या
 उपपन्न की उन को शक्ति का प्रमाण नहीं जिसको
 जिसकी शक्ति शक्तिरूपमें पायेके जिसे उपपन्न करने हैं
 दुष्प्रमाणोंमें निवेदनी ।

२- हम जो न जानते हैं कि वह शक्ति है कि शक्ति
 का प्रमाण । हम जो न जानते हैं कि वह शक्ति है कि शक्ति
 का प्रमाण । हम जो न जानते हैं कि वह शक्ति है कि शक्ति
 का प्रमाण । हम जो न जानते हैं कि वह शक्ति है कि शक्ति

पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं और
को दूर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखने है
अधिकार और शासनकी

“२-लाभदायक गुणोंवाली मज्जा दूध देती है इ
जैसे पुष्टिकारक मोजन है । उत्तममें उच्च
समय लाभदायक होता है अब
लोकों की भांति प्रस्तुत है ।
पाकशास्त्रानुकूल तय्यार किया हो-”

अब आप एक ही दृष्टिमें देख सकते हैं कि इन
विशेष बातें यह है-

१-इसका धर्ममें कोई सम्बंध नहीं है-और
२-इसकी जेलनशैली पाठशाळाके विद्यार्थीकी सी
कि किसी विद्याका आख्यान (वैज्ञानिक) का
यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदों का
जिसमें एक भागका यह अनुवाद कहा जाता है,
सत्य नहीं है । यदि दुर्जनसंयोगार्थ यह मान लिया जाय
पवित्र वेदोंका उपहास नहीं होगा तो भी यह कहा
पड़ेगा कि उसमें वेदोंकी कुछ तारीफ भी नहीं है
न हम हिन्दू सम्प्रदायकी ही जो वेदोंको स्वीकार करते

वेदोंके सम्झनेमें सनातनधर्मियोंने भी कुछ
हानि नहीं की । इन्होंने अपने पुण्योंकी पुष्टिमें

हैं और यह नहीं सोचा कि उनके अनेक देवों और कि जो कारनामे बरान दिये गये हैं वह देवताओंके या नहीं। इन्होंने अपने गुल्मी स्वीकृत साथ जार कर्म और देवगुण (बृहस्पति) ने अपने बड़े भाईकी भाव्याको और सोन वाली चन्द्रने स्वप्न देवगुरकी स्त्रीने एक रक्त किया। परन्तु सनातनधर्मावलम्बी इस प्रकारके लो पर छत्रि नहीं देते हैं। इन आध्वर्यजनक देवताओंकी आध्वर्यजनक बात यह है कि अब उनके कारनामे जारी। ज्योंकि उनके सब काम पुराणोंके लिये जानेके पहले उन हो चुके हैं। ज्योतिष पुराणोंके लिये यह कैसे सम्भव है? तो ऐसे व्यक्तियोंके लिये जो एक सन भर भी अपने गिरी स्त्रीको भगानेका खयाल किये दिव्य नहीं रह सके। इन देवताओंके केवल इसी विशेषसे बुद्धिमान पुरुषोंको खुल जाना चाहिये ही परन्तु अनान्यसे विशेषतया लोग रहे फकीर ही होते हैं।

तो फिर जैविक धर्मकी तबी गिरा क्या है और मन्थन हुए अनेक देवी देवताओंका भेद क्या है? परन्तु इससे कि इन जैविक धर्मोंका उत्तर वृ यह आवश्यक है। १६ ६ है। इनके कि अर्थान्त ३ ५५ रहे वेदवेत्ता अपर ५५ मन्थनधर्मों द्वाराविना अनुष्णके वरोंके मन्थन न करनेवाला। बारीकियत अर्थान्त ५५ हरवनी हिन्दुधर्मा

क्यों वेदोंके समझनेमें असमर्थ रहे। इसका कारण
 वेदोंकी भाषा संस्कृत नहीं है जैसे पवित्र इंग्रजीबो
 रानी और यूनानी और कुरान शरीफकी सरणी थी।
 इसने आपको आश्चर्य होना है ? तो भी यह
 जिन धार्मिक पुस्तकोंका मैंने यहां पर उल्लेख किया है
 वो भाषाओंमें लिखी हुई है, एकमें नहीं। जिन सब
 इस्लाम लिखी गई है वह निस्संदेह एक कौमकी भाषा
 इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि अर्थकी
 भाषा है। धम्मपेणा हर द्विपी हुई भाषासे लिख
 ये, उन्होंने अपनी सारी कारीगरी
 भाषाओंमें मकल और अनुवाद करनेमें मर्क रार
 आपकी तटको यह न पहुँच पाये। यही कारण है
 सेन्दादस्या, इंग्रजी और कुरान, उन विद्वानोंको
 कहानिया और दृष्टिओं और नालों और भीड़ोंके
 से भरी हुई ज्ञान लेनी है। सामान्यतः यह पवित्र
 ही प्रमक। जगत्पथ विमल आत्मा देनी है। सुं
 अगम्यद परमेश्वर। दृष्टता देकर हिंदु शास्त्रोंके समस्त
 कहन है। (संस्कृत भाषा : १७८१ पृ १०२) —

“पवित्र पुस्तक” का साधारण पुस्तकोंकी भांति उठा
 नहीं गइना चाहिये। यदि इनका
 विविध ज्ञान वा दृष्टादिकों उनके अध्ययनमें करें।

वेद स्वयम् अपना भाव प्रगट नहीं करते हैं और यह तब समझमें आ सकते हैं कि जब गुरु उस बालक को जिससे दूके हैं उतार देता है और उन बालकों को जो उनके तारिक प्रकाशको छिपाये हुये हैं, हटा देता है।"

भाग्यवश स्वयम् जेकोलिपेट हिंदूमठके समझनेमें रहा। यथार्थ उसको इस बातका ज्ञान जरूर हो गया था कि उसका भाव छिपा हुआ है। उसका दिमाग सर्वमान प्राकृतिक ज्ञान से इतना भरा हुआ था कि उसमें आत्मिक ज्ञानके अस्तित्व के लिये बहुत कम अवकाश था।

डॉ. एन. एच. मल्लिकार्जुन महोदय अपनी बहुमूल्य पुस्तक "वीर दिव्या धोक भारतवर्ष" में लिखते हैं कि "पवित्र शास्त्रों के सिद्धांतों में नहीं बताने हैं। इनमें मनुष्यों के लिये अत्यंत गहरी शिक्षा है। आग्नि, उदय, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदि इनमें ज्ञान, भूगोल, नीति और राजनीति शास्त्र सम्बंधी बातों के पर पर्यन्त किया गया है।"

इसके समझने के लिये पेशानोंका ज्ञानना आवश्यक है। हम (मठ) (अध्ययन) करते ज्ञान आवश्यक है। हम ज्ञान विद्वान् किताबों से दीक्षा माग्य समझनेका आकांक्षी हैं। अपनी रक्षा एवं महानगरोंकी सुरक्षा के लिये हम ज्ञान चाहते हैं—

महानगर मनुष्योंका विद्या देने के लिये पृथक् समझने

अनियोजित विधायकधर्मों की बातोंको निम्नो दृष्टिकोण
उपर्युक्त रीति पर बयान किया है । निम्नो
श्रेष्ठ धर्मोंमें सम्मिलित हैं मध्यम भागमें लगे हैं
किये गये थे.....और उनका साथ शास्त्रोंमें सम्मिलित
सामान्य उद्देश्य दिया गया था ताकि शास्त्रोंमें
सादर्यानी रहे ।

यह सम्मेलन है कि हम सम्मेलन महोदयों ने जो
विज्ञान सम्मेलन में सम्मेलन न हो परन्तु हममें मंदिर की दृष्टि
है कि हिन्दू शास्त्रोंके निर्माण महानुभावकी परम्परा की
है उनका साथ केवल उद्देश्यमें सम्मिलित किया गया है।
विज्ञान सम्मेलन ही शास्त्रोंके सम्मिलित करने के लिये
मही दिया गया है किन्तु उद्देश्य और साथ उद्देश्य
की लक्ष्य दिव्य लक्ष्य कर प्रयोगमें लाये गये हैं दृष्टिकोण
विज्ञान सम्मेलन के लिये दिनांक और उद्देश्य लक्ष्य
लगाया गया है जो सम्मेलनकर्ताकी बुद्धिको हासिल
देता है । बुद्धिको लक्ष्य लक्ष्य और लक्ष्य
विज्ञान सम्मेलन लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य
लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य
लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य
लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य

त बातको जब लोग समझने लगे हैं कि इन्जीलमें जिस
 मन्तव्य और सब पुस्तकोंको जिसवत लोग बहुत कम
 पाये हैं, असंख्य पेसी आयात जितनी हैं जिनको पेसी
 विद्वानों उनके असली भाषको खोज सके, कोई नहीं
 सका है। यह कुंजी कबवाला मिलेगी। कबवाला
 लौने विभाजित है जिनेट्रिया, नैटैरिकोन और तेनुव।
 जिनेट्रिया शब्दोंके मूल्य पर निर्भर है और यह बताता
 जो शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकपायवाची भी
 है। शेष दो बहुत पेचदार हैं जैसे किसी शब्दके अक्षरोंको
 २ शब्द मानकर उनसे एक जुनका बनाना इत्यादि। मगर
 उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहदियोंके गुप्त
 तन्में इस्त्रकारके अङ्कगणित या संख्या पर बहुत जोर
 गया है। इदरानी भाषामें हिन्दुसे पृथक् नहीं है। हर एक
 रको एक विशेष संख्या है जैसे अ = १, ब = २, ज = ३,
 : ४। इस संख्यापर यह नियम निर्भर है कि हर शब्द एक
 म या परिमाण है और हर रकम एक शब्द। इस प्रकारका
 खानका गुमार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यतः अदजद
 केदरा) कहते हैं। शायद होता है कि यहदियोंने अपनी पवित्र
 तन्में इसका बहुत प्रयोग किया है। इसप्रकार उनकी पवित्र
 तन्के केवल रहस्योंका एक सन्तूह है जिनका भाव वस्तुसमय शायद
 सकारा है, जब उनकी इवारतका गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे।

“इत्यादिवाक्यों के अनुसार यह सब गुण रहस्य शास्त्रोंमें विद्यमान हैं। अनभिज्ञ लोग उनको नहीं देख पाएंगे। इन लोगोंको जो आत्मिकतामें प्रवेश करने के लिये बताया जाता है। उनको इस गुण आत्म-विशेष करने, जो शास्त्रोंके अक्षरों और अर्थोंके समझने का काम हो जाना है।” (इत्यादि गेतीविवा विवेचन १११ वि० १० पृ० ६११ । ६० वि० पृ० ६११ ७ पृ० ६११)

इत्यादिवाक्यों के अनुसार—

“गुरु विद्या (धर्म) को सब लोग नहीं देख पाएंगे। शास्त्रोंके अक्षरों और अर्थोंके समझने के लिये बताया जाता है। उनको इस गुण आत्म-विशेष करने, जो शास्त्रोंके अक्षरों और अर्थोंके समझने का काम हो जाना है।” (इत्यादि गेतीविवा विवेचन १११ वि० १० पृ० ६११ । ६० वि० पृ० ६११ ७ पृ० ६११)

इस प्रकारकी गुरु विद्याका अर्थ है कि जो लोग शास्त्रोंके अक्षरों और अर्थोंके समझने के लिये बताया जाता है। उनको इस गुण आत्म-विशेष करने, जो शास्त्रोंके अक्षरों और अर्थोंके समझने का काम हो जाना है।” (इत्यादि गेतीविवा विवेचन १११ वि० १० पृ० ६११ । ६० वि० पृ० ६११ ७ पृ० ६११)

“जो लोग शास्त्रोंके अक्षरों और अर्थोंके समझने के लिये बताया जाता है। उनको इस गुण आत्म-विशेष करने, जो शास्त्रोंके अक्षरों और अर्थोंके समझने का काम हो जाना है।” (इत्यादि गेतीविवा विवेचन १११ वि० १० पृ० ६११ । ६० वि० पृ० ६११ ७ पृ० ६११)

ते हैं जो बहुत समयसे घर-घर चले आये हैं इस द्विपी
 ई दिवाका वार २ उल्लेख इन्जीलके नये अहदनामोंमें
 मिलता है और उपनिषदोंमें और अन्य प्राचीन शास्त्रोंमें
 है कि जिनमें उसके कतिपय द्विपे हुये रहस्योंको सावधा-
 नीसे प्रकट किया गया है और इधर उधरके रहस्योंसे जो
 इसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि यह सब
 पुराने धर्मों और फिलासफों (दर्शनों) में वास्तवमें एक
 ही और व्यवस्थामें उन सबको युनिपाद थी। ईसायियोंकी
 हींसियाके आरम्भमें, जो एक गुप्त समाज Secret Society
 की भांति थी इस मर्मविषयको बहुत सावधानीसे रक्षाकी जाती
 थी। और इस निश्चयानुसार कि बहुतसे मुलाये जाते हैं परंतु
 उनमेंसे बन्द ही चुने जाते हैं यह केवल उन्दीको सिखाई
 जाती थी जो उसकी शिक्षाके अधिकारी समझे जाते थे।
 राजनीतिकी धर्मविरोध पालिसी और स्वार्थी पादरियोंकी
 चारित्र्य सम्बंधी निर्दलताओंके कारण आरम्भ होकी गता-
 न्दियोंमें ईसायियोंके समाजसे यह मर्मज्ञान जाता रहा। और
 उसके स्थानपर बादकी गतान्दियोंमें नये और पुराने अहद
 नामोंके शब्दोंकी जादवी मृतगिता, पर ईश्वरपूजनका
 एक आत्मनुवर्ती नियम स्थापित किया गया। इस खयाल
 पर कि इन्जीलमें आकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ
 ईश्वरके गनराजके वतावका उल्लेख है उसके पंति-

हामिद माग पर बहुत ज्यादा जोर दिया .
 वह पुस्तकें जिनकी शिक्षा अत्यन्त युक्त और
 इतिहास सम्बन्धित पढ़ी जाती है ।"

मार्शलवाक्य पुस्तककी गुणगिष्ठाये निम्न प्रकार
 औरके माग लिखने हैं (देखो दि एंग्लिश अग्रेसर)

" कि वह गुण मागजानकी कुंजी है ।"

जिन एकमात्र हैं और माग विद्याओं और विद्या-
 का है । अतः इस गुण जानकी कुंजी, जो
 माग गुण है कि वह हर एक छात्रों के लिए
 में निर्धारित आमाके हृदयमें गुणकारों का माग है
 कानकी प्राप्तिनिव अथ इसमें अनिर्दिष्ट है
 इसमें मागजानकी कुंजी की नयी गुण माग है
 मागजानकी... वह मागजानकी बहालीक गुण माग
 मागजानकी है । वह माग मागजानकी है कि मागजानकी
 माग माग है ? वह मागजानकी मागजानकी माग
 मागजानकी मागजानकी है, माग मागजानकी है । मागजानकी
 के माग मागजानकी मागजानकी है । माग माग
 मागजानकी मागजानकी मागजानकी माग माग
 माग मागजानकी है ।

माग माग माग माग माग है । माग माग माग

माग माग माग माग माग है । माग माग माग

ती शताब्दीमें भी धोरीजेनने जो इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनि-
का अनुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात और प्रखर विद्वान
गुप्त रहस्यकी रीतिको पवित्र इन्जीलकी शिक्षाकी तहतक
चनेके लिए प्रयोग किया था। धोरीजेनको पूरा विश्वास था
नयीन और प्राचीन ब्रह्म नामोंमें एक अक्षर भी पेसा नहीं
जो ईश्वरीय अर्थ और रहस्यसे रिक्त हो। वह प्रश्न
रक्ता है:—

"परन्तु क्यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी
पेसा कहानियोंको सहमत कर सकते हैं जैसे 'लून'का अपनी
पुत्रियोंसे एवान्तसेवी होना, इब्राहीमका पहले अपनी एक
स्त्रीसे और बादको दूसरी स्त्रीसे धर्मिचार करना, सूर्यके
निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन और रातका होना। पेसा कौन
निर्गुण होगा जो यह मानते कि ईश्वरने एक साधारण
मालीकी भांति अदनके बगीचेमें पेड़ लगाये। अर्थात् वास्त-
वमें ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सकें और स्पर्श
कर सकें और इनमेंसे एकको जीवनका और दूसरेको नेकी
या यदीके ज्ञानका पेड़ काटन किया, जिनके फलोंको मनुष्य
अपने प्राकृतिक जपड़ोंसे चबा सकें। कौन इसको स्वीकार
कर सकता है कि ईश्वर इस बगीचेमें खूला करता था या
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे बिग गया और क़ान
अधरके चेहरे सामने) में नाग गया। बुद्धिमान पाठक

इसके पृष्ठभूतिका अधिकारी है कि ईश्वरका और किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता है। पुराने बहदनाममें ही ऐसी बातें नहीं मिलती हैं। कोई बुद्धिमान या सम्यक् व्यक्ति वास्तविक घटना इतिहास नहीं कह सकता है, नये बहदनाममें ही ऐसी बातें मिलेंगी जिनमें भरे हुए हैं। यह कैसे सम्यक् हो सकता है। किस प्रकार ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है। ही बहादुरके जिनकरने प्राकृतिक वस्तुओं का, मारिय्या और भारतके सम्पूर्ण देश एक ही सम्यक् नाम दृष्टिगोचर हो सके। इस प्रकारके घटना माध्यामीने पृष्ठभूतिका इंग्रजीमें मिलेंगी। १९१० मोठ दि न्यू टेल्समें किटिगिग डेव १९१० मोठ दि न्यू टेल्समें १९१०-१९११)

यदि हम राष्ट्रीयता का इतिहास मात्र कर दें तो
 मानि वह सिद्ध होर मूठे माथेनि पुलं पां जायी।
 इतिहासके कामे हमको साधना शिवाशर दे। कां
 कर्तव्यकर्तामाने जिन्होंने पक्षपातको खंड कर
 दिया है सर्वत्र राष्ट्रीयता के पात्र मार्गोंको स्थापना करी।
 कामेके जिसे करनेको बाध्य पाया है (E. G. 10, E. G.
 10, 10)। कां काम करना समय मदीं है कि है राष्ट्रीय
 का शिवाशरको स्थापना दिवाकर परानु में चलाये।

पृ० ३६६ के एक विद्वत्तापूर्ण निबन्धका कुछ अंश सलेप में जिसमें कुछ विरोधोंका उल्लेख है आपके समक्ष प्रस्तुत होता है—

“इन्जीलें परस्पर एक दूसरेका विरोध करती हैं। और यूदशाकी इन्जील शेष ३ इन्जीलोंसे इस कदर निर्याद है कि सब जिज्ञासुओंने हममें और शेष सब इन्जीलोंमें जो जीवन चरित्रकी भांति लिखी हुई हैं विवेचन किया है.....इसके प्रतिरिक्त कि यूदशा मत्सोदका उल्लेख शेष ३ इन्जीलोंसे बहुत विरोधके साथ करता है यह ईसूके रात्रि भोजनका (Supper) उल्लेख नहीं करता है, यह ईसूकी मृत्युकी दूसरी तिथि नियत करता है, यह निस्तारपर्यन्तकी ३ ईदोंका उल्लेख करता है जब कि और लेखक श्रेयल एकईका करते हैं। और यह ईसूकी जीवनमन्वन्धी सब घटनाएं एकजालमें होना बताता है जब कि औरके अनुसार ईसूके जीवनका अन्तिमभाग ही वहां व्यतीत हुआ। यूदशाकी इन्जीलमें जोन बपतिस्ता देनेवालेका अभिप्राय बहुत कम रह जाता है। उमन करामाते हैं। अर्थात् यह ज्यादा आश्चर्यजनक है और साथ ही साथ यह गुन रहस्योंकी ओर संकेत करती है। ईसूका सब जीवन शेष तीनों इन्जीलोंमें बहुत उदात्त है और 'लोगोस' (ईश्वर वक्ता)की भांति है। परन्तु साथ ही में ईसूको यह यौसुफका पुत्र बनाना है और कुमारीके

बच्चा होनेका उल्लेख नहीं करता है।.....न हो 18
 परस्पर सहमत होती है, मत्ती ईसूकी उन्नीस
 सनसे ४ वर्ष पूर्व हिरोदके समयमें निर्धारित था।
 लूका उसको १० वर्ष पश्चात् नियत करता है
 ईसाईमें। परन्तु आगे चलाकर यह प्रतिपादन
 तियारय फैसरके राज्यके १७ वीं वर्ष (= २६ ई०,
 ३० वर्षका था !.....मरकस करामाती जन्मका ४०
 करता है। मत्ती और लूका यूसूफी २ विविध
 यूसूफ और दाऊदके वंशमें देते हैं।.....परन्तु
 से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि मरियम और
 करामाती जन्मका शान होना तो यह जब मसीहने
 अपने पिताके काममें संलग्न होनेका उल्लेख
 (देप्ता लूकाको इन्जीज याव २ आयत ५०)
 न होते। इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीजमें
 करामातें बहुत कुछ एक भांतिवर्ती हैं परन्तु जिन ५०
 उनका घटित होना वर्णन किया गया है वह बहुत
 है.....सबसे बड़ी करामात लज्जरसका मिजाना देवता
 की इन्जीजमें पाया जाता है। शेष करामातें
 हैं (जैसे रोटियोंकी संख्याका बढ़ जाना, पानीको
 कर देना इत्यादि)। जो पुरुष कास (हज़ी)
 मौजूद थे उनके नाम दो इन्जीजमें एकसे नहीं

मसीहके जो उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दूसरेसे परस्पर विरोध रखते हैं। मरकासकी इन्जीलके १६ वें वाक्यकी ६ वींसे २०वीं आयतोंका लेखवादका बढ़ाया हुआ है।लूकाकी ऐतिहासिक कल्पनाएं झूठी हैं। हिरोद कभी बादशाह न था किन्तु गवर्नर था। कुरोनियको ईसूके इतिहाससे छा मिलाता है जो सन् ७ से ११ ईस्वी तक हाकिम था और इसलिये ईसूकी कहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं है। यह लुसानियका भी उल्लेख करता है यद्यपि यह ईसूके उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूर्व मृत हो चुका था.....इन्जीलोंके लेखक जो दरियामें घपतिला देनेका वर्णन करते हैं और विजोदतया यरदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, पेलसीनके व्यवहारोंमें परिचित न थे। लूकाकी इन्जीलमें दो महायात्राओं कियाफा और एन्नसके एक ही समयमें मौजूद होनेका उल्लेख है जो असम्भव है। ईसूका हंकलके उस जगहमें शिला देना कहा गया है जो केवल बलिदानके लिये बिलग्न था। व्याख्यान पृष्ठामंदिरमें हुआ करता था। इन्जीलोंकी कल्पनाओंका यहदियोंकी जगहमें मुकाबला करनेपर आश्चर्यजनक विरोध पाये जाते हैं। धार्मिक पर्वोंके दिवस कानूनी कारवां नितान्त मना था। इसलिये ईसूका मृत्युदिन निम्नारक्त पर्वके दिन नहीं हो सकता था ऐसे समयों पर इशियार लेकर फिरना भी मना था।

॥ यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संसारों
तोड़के समयके पहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें
एक या ज्यादा विविध धर्मोंके मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे जो
केसी न किसी खुदायन्दके मरने और जी उठनेकी परिपा-
टीको बड़ी धून धामसे सर्व साधारणमें पार्विक नममाते हों।"
मिथराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर सापेक्षता पाई
। यी कि दोधारा जीवित होकर उठनेवाले खुदायन्दको
लंके खात राज्योंमें अर्थात् "खुदाका घरी जो संसारके
को दूर करता है" कह कर बधाय दी जाती थी। निश्चय
सब इस विचारको झूठा करता है कि गधीन आह्वानामेका
क ईस् मसीह कोई ऐतिहासिक पुण्य था। और नि संदेह
बड़े आश्चर्यकी बात है कि ईश्वरने अपने पुत्रकी सत्ताको
सी सिद्धि या पहले पैगम्बर पर द्योतन नहीं किया।
प्रेमता ऐसे पुत्रकी सत्ताको जैसे ईस्, जो संसारका मोक्ष
दाता है। इसके विरुद्ध शेषह नबी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्षरीतिसे
को बताया था (देखो इन्जील शेषह बात ४३ आयत ११):—
"मैं और मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे सिवाय कोई मोक्ष दाता
नहीं है"।

इसका खंडन कभी नहीं हुआ किन्तु इसका अनुमोदन
इसकी इन्जीलसे होता है देखो वाच ४ आयत ८।—

"एक अकेला ही और कोई दूसरा नहीं है। हा उसका न
कोई देटा है और न भाई है"।

असहमत-

क्या यही ईश्वर जो यूसूफ़ विता कहा जाता है
बोल रहा है ? यदि ऐसा है तो वह अपने पुत्र की
क्यों करता है ? और क्या यह यही
ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह और पार्सी
पूजते हैं । यदि ऐसा है तो उसने इन लोगों को भी
बता दिया कि उसके एक पुत्र है । इसलाम सारा
पर्यं बाद स्थापित हुआ था और कहा जाता है कि
पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि
ईश्वर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहाँ पर गौरव
मस्ताजा है । हम इन दोनों बातोंमेंसे एक न एक पर
ज़िये बाध्य होने है कि या तो यूसूफ़ आलमारी
ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह और अरबों का
अथवा इन सब धर्मों की पुस्तक
गई है । अन्य यह है कि इब्नील स्वयम् इस बात को
है कि यह गुलामागामे जिल्ली गई है जिसका माय
अन्यथायश्यक है । यूसूफ़ी शिक्षा रसूलों को
जिनका माय बार २ शिष्यों को समझाया जाता
भी यह माय नहीं समझने से (देखो मरकस की
आयन ३१-३२, मूसा की इब्नील बाय १८ आर्थ
मरकस की इब्नील बाय २ आयन १०) यह भी
ईश्वर इन की इतने पछान् करने शिष्यों की

त्या (देखो नतीकी इन्जील वाच २४ आयत ४५)

कि वह पवित्र पुस्तकोंको सनम रखे ।

नवादी कि धर्मग्रन्थ लोगोंको बाल्यविक्रम धार्मिक नियम दे जायें नतीकी इन्जीलमें (वाच ७ आयत ६) निम्न विचारणीय शब्दोंमें की गई है—

मम बल्लु कुत्तोंको न दो और घरने मोती सुनारोंके आगे डालो । ऐसा न हो कि वह उनको पाँचके नाँचे पेट में पण्ड कर तुम्हें फाड़ डालें ।”

तो ईतिहासकों यही नतीजे (वाच ६ आयत २) प्रथम ही पाया कि “तुम धर्मग्रन्थ ग्रहण करते हो परन्तु तुम समझते हो । और तुम देखने जरूर हो परन्तु तुम विचार करते हो” । ईसा मसीह सत्यतः होता है और इसका पूरे में समर्थन करता है जब यह करता है (देखो नतीकी १३ वाच १३ व १४) कि—

“यस्योक्ति में उनके हृदयोंमें हो जाता है कि वह देखने हुए नहीं देखते हैं और सुनने हुए नहीं सुनते और न वह समझते हैं । क्योंकि इन लोगोंके दिलोंपर जड़ों दगड़ है जो उनका धर्म सुनने में रुकावट पड़ पड़े है और उन्होंने धर्म ग्रन्थों को नहीं पढ़ा है ।”

इतिहास करने हैं वह सुनने पर धर्मग्रन्थों को नहीं पढ़ते । किन्तु इनको पर धर्मग्रन्थों को पढ़ा करना पड़े । देखो नतीकी

एंग्लीज बाप १३ व्यापत ६) । तो बात होता है
नाम एंग्लीज की शिक्षा में कोई बात वैसी थी कि
दुखने सुनने गम करने को व्यापदयन्त्र थी । एंग्ल
नहीं की जानी थी । वयिल इन्वेन्शन लोगों को
नहीं देना था क्योकि बाप में हमने निहासने
बहुत बड़ा भाग लिया ।

नये बहाद नाम की एंग्लीज के
जानकारी छात्रिक छात्रों में नहीं समझा था ।
वेसा कहा है " तुमको मध्य बात हो जायेगा और तुम
सुख (१९००) बजायेगा " (बुद्धिवादी एंग्लीज
१३) । नीच के छात्राचारों में जो व्यवहार मध्य
बाप करने में, इसमें क्या दिनों सुझावी
१३ । निम्न:-

१ नीच के छात्राचारों ! तुम कर के द ई
दुखती लगी तुमने बात की कियत में
जान इन्वेन्शन का तुमने लया ।
जानकर मध्यक 'दुखमान' बजायेगा एंग्लीज
की छात्राचार नहीं है १३ ॥ छात्राचार का मध्य है ।
जानकर १ छात्र 'दुखमान' तुमने लया है
दुखमान - यह नाम का छात्राचार है छात्राचार
जानकर २ छात्राचार - छात्राचार १३ है १३ छात्राचार

तेके अभागी हाताओंने स्वयं अपनेको और अपने भक्तों
 (मुयापियों)को उस कुंजीके खोदनेके कारण घंचिन कर लिया
 इसको हर एक स्थानपर इतिहास ही इतिहास दृष्टि पड़ता
 अर्थात् यहीवाकी देवनिन्दक और मूर्तिपूजक बनी इसरा-
 के साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विहापित
 पे गये ईश्वरपुत्रकी जीवनका इतिहास जिसने पापियोंको
 दिला देनेके लिये धारण किया । निरर्थक ही इन्जीलोंके लेखक
 हा २ कर अपना गला दुलाते हैं कि जो पढ़े सो समझे
 र्त्तकी इन्जील बाब २४ आयत १५) ऐसे विश्वासी हम
 ने इतिहासके हैं कि हम इस आशासे प्रभावित नहीं हो
 ते हैं । इन्जीलकी पुस्तक प्रकाशित वाक्यमें भी ऐसा ही कहा
 देखो बाब २ आयत ७ कि:-

"जिसके कान हों वह सुने कि आत्मा समाजोंने क्या कहता
 है । जो विजयी होगा मैं उसको जीवनके वृक्षमें जो ईश्व-
 रीय वागके मध्यमें है, खानेका दूंगा" ।

मैं विचार करता हू कि मिसालोंकी तदाद बढ़ाना निरर्थक
 यह पर 'तत्त्वान्न व्यष्ट गीनिमे मामला यह है कि जो
 के ऐतिहासिक नहीं है वह इतिहास समझ कर पढ़ी गई है ।
 लि एक बाप और बेटेका नामा हो उहां दोनों सर्ववक्ते और
 'कालीन रहे जाने है ऐतिहासिक भावके निबंध करनेका
 त है । जैसा कि मैंने 'कं ऑफ नालिज' में कहा है । हमारे

लट्टी ही होनी चाहिये, प्रस्तुत है। परिणाम प्रत्यक्ष है।
हो इस दातकी चिन्ता थी कि पढ़नेवाले उनके लेखोंको
सेक रीतिसे न पढ़ें, और उन्होंने ऐतिहासिक भावके
करनेमें कोई कसर न उठा रखी। नये अहदनामकी
इस प्रकार जीव (=यू) की आत्मिक उन्नतिका वर्णन
है न कि एक व्यक्ति यूकी जीवनी और शिक्षाका,
। कई लेखकों लिखा हो।

तः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दू शास्त्रोंकी भांति
के चिरांघ भी या तो पुस्तकोंके लेखकोंने ऐतिहासिक
। निदेशके लिये इरादतन पैदा किये हैं या दृष्टान्तरूपी
होंकी रचनाने स्वयं पैदा हो गये हैं। हम अभी देखेंगे
ह सम्मति केवल ठीक ही नहीं साधित होगी, प्रत्युत
लकी शिक्षाको प्राचीन धर्मों और साथ ही साथ सत्य
नेक शिक्षासे परस्पर सहमत करा देगी।

अब मैं इसलामकी ओर आता हूँ जिसको आप मानते हैं
करीब १३ सौ वर्ष हुए कि एक महम्मद नामी व्यक्तिने
इका दावेमें इतिहाससे बहुत कुछ सम्बंध हो गया, स्थापित
गया। इसलामका धर्मशास्त्र भी अलङ्कार रूपमें लिखित
। उसमें विशेषतः इन्जिलके पुराने अहदनामकी इबारत
मिली है और इसके अनिरिक्त कुछ शिक्षाओं व हदीस
में है इसका विश्वास है कि—एक प्रारम्भकी नहीं है

जिसके ऊपर बहादुर ने आरम्भ सृष्टिके समय नाना
 भाव निर्माण किया था जिसका हाल तो मैं
 ईसाईयोंको खान न था। शेष विषयोंमें कुरानमें
 की कहानी याजुज माजुज आताओंकी जीवनी की
 अथवा रहस्य पूर्ण है। इस विषयमें कि यह सब
 केवल किस्सोंकी भांति जैसे आदमकी
 आजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है।
 एक फिर्का था कि जिसने निश्चय इस
 कुरान शरीफका भाव केवल अल्लह रूप है। इस
 जि. १ पृ. ८८१ में आया है:—

"इस जामी फिज्जासिफाका एक बड़ा प्रश्न यह
 अपना सम्बंध कुरान और हदीसमें कहे हुए
 रीतिसे स्थापन करे। बहुतसे मुसलमानों ने
 आजकलिक भाव (रीति)को
 और जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोड़ी बहुत जानकारी
 प्रयत्नमें संलग्न थे कि शराके मजसूनकी
 लाय। जिन लोगोंने इस नियमका पूरा
 पालना (आभ्यन्तरिक) कहाने थे। उच्च कोटिक
 और स्वतंत्र चिन्तकाने। | - Tinkers
 माने एक ही परिणाम पर पहुच गये। एक
 उन सबका स्वाकारण यह था कि

दि सत्यता केवल थोड़े ही पुरुषोंको ज्ञात या चाहे वह
रीत्य प्रकार (मर्मज्ञ) से हो या अपने विचार (फिल-
सोफी या स्वतन्त्र विचारवाले) से”

यह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तूके मुसल-
मन इस सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । उदाहरण
के लिए हमें यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें
कोई विरोधका नहीं हो सकता है । क्योंकि ईमानके
निस्संदेह फिलसोफीके नियमोंके प्रतिरूप ही हैं जो
अनुभवमें वर्णन किये गये हैं (पूर्वकथित प्रमाण) ।
जो मान प्रारम्भके इस्लामी प्रचारकोंके हृदयोंमें
फाके लिये था वह इस बातकी साक्षी है कि उनको इस
विश्वास था कि हदीसकी आयतोंमें और विज्ञानमें
एक वास्तविक आंतरिक निम्नता है । इस बातका प्रभाव
अरबों पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका अत्याचार
शताब्दियोंमें धानके नारा होनेका बहुत कुछ कारण हुआ ।
पैगम्बर साहबने हदीसमें बुद्धिकी बहुत सराहनाकी
पर प्रतिपादन किया है “वह व्यक्ति नृत्यको नहीं प्राप्त
है जो अपने जीवनको हानोपार्जनमें लगाता है” (दि-
न अफ मोहम्मद) हजरत अलीकी यादत भी यह कहा
है कि उन्होंने ऐसा आदेश किया है कि “फिलसोफी
आपको खोई हुई मेह है । यदि तुम्हें उसको काफिरोंसे प्राप्त

करना पड़े तो भी प्राप्त करो" रि० रि० ए० डि० ११
 इसी द्वारा हमें बात दी जाती है कि अस्तु पर स्थित
 मुमतामन इस बातको स्वीकार करते थे ।
 वलाम दजा है जो मनुष्य प्राप्त कर
 शास्त्राभिसे पाली शीतलाने ज्ञानके ऊ
 है जब उमने कथन किया है कि वेदम्
 (ज्ञानके बिना ईश्वरका वाच नहीं हो सकता है)
 द कि कुरान शरीरका ह्याग्नको भी हमें शक्ति
 पढ़ना चाहिये और वेसी रचायतोंके जिते बर्तन ह्य
 ह्यादिका हमलायके मिश्रानोंमें सम्मिलित हो कर
 शास्त्रका भी एक रूप उनी प्रकारका लेख साहित्य
 कि वह और शास्त्राभिसे नये और पुराने कदमोंके
 सब हम बन्द थे कि प्रतिक्रिया का भाव सन्
 मयमे प्रथम हम गंगेशजीका वक्ष्य करें जो हम
 करने है कि सब देवताओंसे पदों उतरी पुनः
 गणेशक ज्ञान निम्न भाति है-

१-वह शृंग पर मया हाता है।

२-उमक शरीरमें मानुषिक दर्में इतिरी

३-वह दक्षाधेनि रात्रि हाता है।

४-वह जो उमका कदम कर्णक प्रसन्न

जन्म में लभने आता जाता है।

५-जड़हूँका भाव बुद्धिके फलसे है कि:
स्वामाधिक रीतिसे आनंद (सुखी = निर्वा)
और:—

६-एक दन्तका सकेत अद्वैतगर्भमें
दिमीयो नास्ति" को धार है (प्रस २८)
दूसरा कोई नहीं है) जो अद्वैत कृतसकल
अन्तिम परिणाम है ।

यह दृश्यमात्री मूर्ति गणेशजीकी है व
समझकी बढ़ानेवाली भी है, जैसा कि
कह दिये दानमें दिया हुआ है, प्रगट है कि
(Per-mahatma) का रचियता
ज्ञान इनका ही ठीक पाया जाता है जितना कि
है । अतः गणेश जिसमें हमने अभी साक्षात् कि
अगली अस्तिष्कको, जो वायु वर्णको देवी
मुक्ता हुआ हो, गहमत नहीं है किनु मोक्ष प्राप्ति
कटियाकी काम्यकी मूर्ति है । क्योंकि यह प्रगट है
विना मूर्ति नहीं जान हो सकती जैसा कि वेद
पाया है—जाने जानात्र मूर्ति, (जानके विना मुक्ति
है)—जानके देवता नमस्कार करनेके पश्चात्
काम्यके देवताका वास्तविकताके अनुज्ञातमें से
है कि नमस्कार अथवा विष्णु मायका मायद

जन्मोंमें सबसे बड़े तीन हैं जो धास्तधर्म एकहीन हो जाते हैं। यह तीन—सूर्य, इन्द्र और अग्नि हैं जिनके मानके लोगोंने बहुत श्रुतियां की हैं। इनकी अस्तजीयता लिये धार्मिक विज्ञानके वह परिणाम जो हम जे व्याख्यानमें देखे हैं, सरल योग्य हैं। उनकी मैं यहां पर कहंगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो। प्रकार हैं—

आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वव्यापकताकी योग्यता रखता है। वह सर्वज्ञ होता यदि वह सत् अपवित्रताके मेलसे जो तथे लगा हुआ है, पृथक् होता।

अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें है और आवागमनमें चक्रर खाता है।

1.—नपन्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णता धर्मिके साधन हैं।

जैसे जन्ममें हर एक आत्मामें परमात्मा हो जानेकी योग्यता तन है परन्तु जब जब तक पुद्गलसे वेष्टित है तब तक वह निःजीव। अपवित्र अवस्थामें होता है और नपन्या द्वारा तने निष्कृति हो सकती है। अतः ३ बातें, जो मोक्षके साधन हैं जाननी आवश्यक हैं वह यह हैं:—

—शुद्ध जीव द्रव्यका स्वरूप।

—जीवात्मा (अपवित्रात्मा)की दशा। और

३-अपवित्रता के हटाने के सपाथ ।

जब मैं आपको बताता हूँ कि यही तीनों ही हिन्दू देवालयों में तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र और पेश किए गये हैं।

१-सूर्य सर्वज्ञताका दर्शात (चिन्ह) है
सूर्यके चाममानमें निकलनेसे सब पदार्थ निर्मात होते हैं।
प्रकार ऊपर सर्वज्ञताका गुण जीवमें प्रादुर्भूत हो जाता है।
सब पदार्थोंका प्रकाशमान कर देता है।

२-इन्द्रका भाव सांसारिक व्यग्रि जीयते है, जो
द्वारा सांसारिक भोगमें संलग्न होता है।

३-अग्निदेव तपस्याकी मूर्ति है जो मोक्षदा देव है।

तद्विज्ञाने माय इन्द्रे

१-कान्हे गुरदही पक्षीमे आर कर्म किया ।

२-द्विमात्रे कार्य हमारे

३-यह कांड दुस्मिया ब्रह्माजीकी हत्यामें बहुत

६. एक धर्मिणि इन्द्र धनुषे शिखा भी नि

१.२. १९९९-२००० विधि विभाग विधि प्रकाश-१-

उपर्युक्त के अनुसार (निम्न) हम है कि

नमो नमः शिवाय नमो नमः शिवाय

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सदैव स्थापित रहता है परन्तु शुद्ध सनर २ पर प्रत्यक्ष विद्योत होती रहती है जैसे सोनेमें वस्त्रों का विलीन हो ।

ग. जीवनके लिए जिज्ञासा द्वार बुद्धि है चूंकि यद्यपि व शुद्ध तो ज्ञानप्रदानिके सहकारी कारण ही होते हैं, ती कारण नहीं ।

घ. बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे सम्बंध रखती है और कम जीवकी ओर आकर्षित होती है । उदाहरणरूप त्व बुद्धिमत्ताका देखिये कि जिसको अभी तक आन्ना ता ही नहीं लगा है । इसलिये जब और प्रकृतिके समानान्तर रचनेमें इंद्र (जीवान्ना) का अपने शुद्ध बुद्धि ।— ज्ञो (पुद्गल या प्रकृति)से भोग करना बांधा गया है ।

२-फोड़े फुंसियां अहानी जीव है जो प्रकृतिसे जित होनेके अपने वास्तविक स्वरूपमें अनभिज्ञ है । यह अज्ञानताके प्रथम अन्धे है ।

३-परंतु जब उनकी प्रज्ञावान् अर्थात् इस बातका ज्ञान कि ही प्रज्ञा है, हो जाता है, तो घेस्ता होता है मानो उनकी खुल गई । इसी बातको, प्रज्ञावान् अर्थात् पर कृपात्त हो उनके बिना फोड़े फुंसियोंको अंशोंमें परिवर्तित कर दिया गया है ।

४-इन्द्र अपने पिताके नी पिता है स्वोक्ति—

(क) शब्द विताका अर्थ भाजंकारिह प्रत्ये
कारण है। और क्योंकि—

(ख) शुद्ध जीवका उपादान कारण अद्वय
कि अद्वय (अपरिच्य) जीव स्वयम् प्रकृति और
है। इसलिये एक दृष्टिकोण उपादान कारण (विन) है।

यद् संक्षेपतः इन्द्र और उसके गुरुजी की
आर करनेका साथ है। हमारे पास विंगों में
बड़ी है वास्तु यद् प्रणिपादन किया आ सच है।
देवता। अनु अन्वयकारका अद्वय है विताका आ
और क्या आ इन्द्र ही होती है यद् अन्वयकारिका प्रकृति है।
और विगतात्म्य है अन्वय ही होती है वा होती है।

मदन्त देवताओंकी विमूर्तिमें सीमता है। अन्वय
की मूर्ति है देवता अन्वय कहा गया है। हम अन्वय
है कि हम देवताका अन्वय वा अन्वयकारिका अन्वय
अन्वयकारिका और अन्वयकारिका है। वास्तु अन्वय अन्वय
अन्वय अन्वय है। अन्वय अन्वय ही अन्वयकारिका अन्वय
अन्वय अन्वय अन्वय है अन्वयकारिका अन्वय अन्वय
अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय है अन्वयकारिका अन्वय
अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय है अन्वयकारिका अन्वय

२-७ हाथ

३-और ७ दिखाये हैं ।

४-यह देवताओंका पुरोहित है जो उसके मुलानेसे आते हैं ।

५-यह नक्षत्र और अनक्षत्र अर्थात् पाक और नापाक दोनों को खा जाता है । और

६-यह देवताओंको बल देता है । अर्थात् जिस कदर ज्वादा बलिदान अग्नि पर चढ़ाया जावे उतनी ही देवताओंकी पुष्टि होती है ।

जल अत्यन्त सुन्दर विचारोंको विवेचना निम्न भांति है:-

१-तप तीन प्रकारसे होता है-अर्थात्

(क) मनको ब्रह्ममें लाना

(ख) शरीरको ब्रह्ममें लाना और

(ग) बचनको ब्रह्ममें लाना

यदि इनमेंसे केवल दोको ही ब्रह्ममें लाया जावे तो तप अधूरा । और कोई चतुर्थ वस्तु ब्रह्ममें लानेको नहीं है । अतः तपस्याके यह तीन अंगार हैं इतलिये उसके तीन पग लगे हैं ।

२-सात हाथोंका भाव ७ श्रद्धियोंसे है । जो तपस्वियोंको हो जाती है । मरु देहमें जो ७ योगके चक्र हैं उनमेंसे हर एक प्रकारको शक्ति (शक्ति) गुप्त रीतिसे सुसुप्त मानी है । तपस्याचरणसे यह शक्तियां प्राकृत हो जाती हैं । अतः

असहमत-

शक्तिका प्रयोग केवल हस्तके द्वारा होता है किन्तु शक्तियोंको अग्निके ७ हस्त माना है ।

३—सात अर्थात् अग्निकी ५ इन्द्रियां, मन, जिनको तपकी अग्निके स्वादा या भस्म करना है ।

४—चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय भाव होते हैं इसलिये अग्निकी देवताओं (पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानमें आते हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बंधन अर्थात् कारण है जिनमेंसे पुण्यसे इदमप्राप्ति और पापसे मोक्षमिच्छा मिलती है । इन दोनोंको मुमुक्षुको गुरु (समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये ईश्वर (पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका भक्षण कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छार्थ है अर्थात् मनको । क्योंकि तपस्यासे मात्र इच्छाओंके त्यागमें है । करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण हैं । अज्ञकारकी मायामें इन ईश्वरीय गुणोंको अज्ञान अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान चढ़ाते हैं जो पुष्टि होती है ।

अग्निका उक्त भक्षण है जिसको आप जानते हैं ।
॥ ज्ञान भी पूजने है ॥

मालाकी रचना (तर्तीक) से स्पष्टतया निम्नलिखित भाव होते हैं:—

१-हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात् जीवात्मा ही परमात्मा है।

२-शुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सत्यतासे जो परमात्मापनका चिन्ह है, विशिष्ट होता है।

३-जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण दबा हुआ है। और

४-सपत्न्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुँचाता है।

हम इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि घेदोंके देवी देवता-के किस्सोंमें जीवनके पाज क्लिष्ट प्रश्नोंको ही अलङ्कारकी श्रामें ही प्रस्तुत किया गया है। यह मजमून बहुत रोचक है।

तु मैं इस पर ज्यादा ठहर नहीं सका हूँ आप इसका उल्लेख लिखी पुस्तक The Practical Path में विशेषतया गो और की ओफ नालिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके देवताओंके रहस्यका अनुसंधान पक्षपातरहित हो कर या गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण मैं इस बंधमें देना चाहता हूँ The Permeant History of the Vedas है जिसका हम व्याख्यानमें भी कई बार ख आया है। इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके वास्तविक

भाषको शास्त्रोंका प्रमाण लेकर साबित किया। यद्यपि उसमें इन अज्ञानद्वारकी देवी देवताओंकी उल्टी जिद्दाजुसे स्वयम् विवेचना करनेका प्रयत्न नहीं है।

ऐसा बात होना है कि किसी समयमें हिन्दूओंकी एक अज्ञानद्वारोंकी सिद्ध हो गयी थी और वह संपूर्ण सृष्टिको अज्ञानद्वारिक बस्तुओं और प्राणधर्मसे संलग्न हो गये थे। एक जन्म की एक पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर टीका टीका महामारत और रामायणके काव्य ही ऐतिहासिक। उनके समय और स्थानोंके प्रमाण विज्ञानकी पतायटी है किने कि वह व्यक्ति, जो उन समयों की सम्बन्ध रखने है। यद्यपि अग्नि मनुष्य नहीं है किन्तु ईश्वरीय वाणीका एक चिह्न है जब कि अनुष्ठान (विचार) है। उनके परस्पर सम्बन्ध और मननके स्वाभाविक विरोधने है जो गुप्त रहस्य प्रत्यक्ष पाया जाता है। परन्तु धृति अन्ततः बुद्धि पर चलती है और इसलिये हम यन्त्रियों को अपने विचार विचार पर विचार्य पाते हैं। १४ लोक अग्निमय स्थान है। अन्ततः गृहिका भाषा मनमें आत्मिक विचारों का प्रमाण है। अन्ततः भाषा अन्ततः उच्चतम है और अन्ततः अन्ततः अन्ततः है। इस प्रकार

बुद्धि है जो मनके आत्मिक अंधकारको हटाकर उसमें
 नैतिक सृष्टिकी रचना करती है। विष्णु जो रक्षा करने
 है, धर्म है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है। वह केवल
 नैतिक सृष्टिकी रक्षा करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं,
 शिव या मोहनेसे भाव वैराग्यसे है जो कर्म—पुण्य
 तप दोनोंका नाश करता है। दूसरी दृष्टिसे श्रृंगम धर्म
 रूपमहा पुत्र भरत भक्ति, और पैल धर्मका चिन्ह या
 है। जन्मुद्दीप मानवजातिका भक्तिभाव है और भारतवर्ष
 का नियम और रीति है। कुरुक्षेत्र दोनों भावोंके मध्यका
 है। प्रयागसे भाव हृदयसे है। मथुरा खोपड़ीका सहस्रार
 है और गोपचरम मन है। हरिद्वार कन्यापरहित जातिका
 है। गङ्गा यमुना और सरस्वती, इष्टा पिङ्गला और
 रता नादिका हैं। युग तपस्याके दर्जे हैं। और मानुषिक
 एक पर्य या साज है आंतोका भाव धर्म मार्गके स्थानोंसे
 जैसे गुजरवार परमात्मापन प्राप्त होता है।

मैं विचार करता हूँ कि आपकी हिन्दूओंकी देवमालाकी
 विविधता का न जाननेकेलिये इतना लिखना पड़ा होगा।
 मैं जानिक, एतन्के नामलेकी सुलभनेका प्रयत्न करूँगा जो
 देवों की नितां धर्मोंका बड़ा भारी सम्मल है। सबके
 : कालः यह विचार करने मनमें निश्चल टालना चाहिये
 इस सम्मल के दृष्टिमान पर कोई ऐसा स्थान या जो

असहमत-

भदन कहलाता था जहाँ किसी ईश्वर परमात्मा ने
 एक याग सुन्दर बूतोंका लगाया हो । हमने
 (Origen) के लेखमें देखा है कि येमा
 अन्तर्गत है । अगर आप उन लेखों में
 जीयन और नेकी य यदीके ज्ञानके पेड़ को उने
 उन्मायिचारकी वेदुगीको और भी हाम्यासर
 नेकी य यदीका ज्ञान मनुष्योंके लिये
 फलके केवल एक ही टुकड़ेके खानेकी सजा ए
 हो कि उसके खानेपाओको आप दिया जावे और
 निकास दिया जावे, यह मनुष्योंके वशमें हो उने
 लहने पावे और मय आगामी ओलाद अनिष्ट
 मदीयके लिये परेशानी और कष्टके भागी
 देना समीह था (और सर्वह ईश्वरको पहलेसे
 कि आदम आकाशारी न होगा) तो फिर यदीका
 रोंकी मनुष्योंकी पथप्रदर्शकताके लिये क्यों भेजा है
 उनकी एक मजामे पवित्र मदी कर सजा फल
 उनकी अपराधी बनाया । यदि आप इन प्रश्नों की
 और प्रश्नापर जो हम विचारनके शक्तिसे भावने में
 ली करते तो आप ओरिजिन (Origen) की
 गहमन दात कि यह शिक्षा पवित्रात्मिक कानें नहीं
 मनी है । केवल परमात्माकी भाति हमका भाव

आपके समक्ष हस्त किस्तेके घाताधिक्य रहस्यको प्रस्तुत है:—

बाग भवन जीवके गुणोंका अलङ्कार है । अर्थात् इसमें जीवको बाग और गुणोंको पेड़ोंसे साक्षेय दिया गया है । पेड़ोंमें जीवन और नेकी व वृद्धीके बोधके पेड़ दो मुख्य हैं । अत एव यह बागके मध्यमें पाये जाते हैं ।

आदमसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि पाई है अर्थात् जो मानविक योनिमें है ।

हववासे भाव बुद्धिका है जो आदमके सोनेके समय आदमकी पसलीसे घनाई गई है । यह एक युक्तियुक्त अलंकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है । जिसको नीन्दसे जागने पर मनुष्य अपने पास पाता है ।

सब प्राणियोंमें केवल मनुष्य ही मोक्षप्राप्ति कर सकता है और इसलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है । पशुओंको बुद्धिहीन कमी और शारीरिक तथा मानसिक गहनताएँ मोक्षमें बाधक होती हैं । स्वर्ग और नर्कके निवासी भी तपस्यासे धनित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं । अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका अधिकारी है ।

जीवन वृत्तका भाव जीवनसे है और नेकी व वृद्धीके बाग का अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगकी मुख्य परिमाण है ।

(७) पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) ज्ञा
 क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और
 है जिसको वह अच्छा समझता है और
 प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा समझता है ।
 ज्ञात होगा कि वह वास्तवमें कोई
 और न संदेह एक सूरतमें स्थिर रहनेवाला
 तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द हैं । पाप
 धनधानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके
 बाप उसके उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है कि
 दाय्याद (भागीदार) जो उस
 होनेका वाट्टा जोहता था, उस पुत्रके
 जाता है । जो भी वधा जिसके कारण वह
 और दूसरेको दुःख होता है अपनी
 घटना है । वह अपने माना पिताके त्रि
 हर्षका दाता है और इसलिये नेक है । पाप
 इस बूढ़ेकी मृत्यु पर उसके धन लेनेके लिए
 और हनाजनाका कारण होता है । एक
 और रामकी उन्नयन करता है और दूसरेके
 और उन्नयन । इसप्रकार राम और शत्रु
 की बातक कहते कहते हैं ।

: और द्वेष इच्छाकी दो साधारण किस्में हैं (रोषक तुको क्षपणानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुके नाश नेकी इच्छा । द्वेष) । और इच्छा ही कर्मबंधान और वागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें प्राया गया है अतः नेकी और बुरी रूप ज्ञानका फल राग व द्वेष माना है ।

। वस्तु कारण कि यह एक असंयुक्त द्रव्य है अविनाशी । परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके लगे हुये हैं । इसी कारण इन्जीलमें आया है (देवां दायशकी किताब बाब २ आयत १७) कि ' जिस दिन [उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा' ।

: सरण रखता चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया देन कि उसने नेकी और बुरीका ज्ञान रूपी फल खाया उसके पश्चात् बहुत वर्षोंतक जीवित रहा और ६३० वर्ष कर मरा (किताब पैदायश बाब ५ आयत ५) अतः पैदा- किताबके दूसरे बाबकी १७ वीं आयतका अस्तली भाव हो सक्ता है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको मृत्यु परा- करलती है ।

तांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिक्षा मिली । यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कामोंकी ओर खींच जती है ।

मृत्यु देवता) की सखर लेनेवाला ठीक अपने आप स
 तांथर ओढ़े आराम में है। प्यारे! लोग तुम्हें शिकार समझ
 तो क्या, कोई तुम्हें हरिन कहता है तो क्या, तुम्हें प्राण
 त्रिय, अमीर या फकीर अनुमान करते हैं तो क्या, तु
 अपने यथार्थ स्वरूप में स्वयं कृष्ण परमात्मा, दोनों लोकों
 पास्य देव, प्रत्येक रंग में स्योतिर्मय प्रकाशमान है।
 तद्वचोदेति स्योऽन्तं यत् न गच्छति।

देवः सर्वैर्जपितास्तदु नात्येति वरधन ॥ पृष्ठ १७० ॥
 अर्थ—जिसमें से सूर्य उदय होता है और जिसमें अ
 होता है, जिसमें समस्त प्राणी प्रविष्ट हुए, जिससे कोई पृ
 नहीं, यह आत्मा वही है।

He is the unseen spirit which informs
 All subtle essences ' He flames in fire
 He shines in sun and moon, planets and stars
 He bloweth with the winds, rolls with the waves.
 He is Prajapati, that fills the worlds !

अर्थ—वह (वास्तु) अदृश्य आत्मा है (अर्थात् वह प
 से न देखा जानेवाला है), जो समस्त सूक्ष्म व
 प्रवेश करता है (या रम रहा है), वह अग्नि के भी
 ज्वलित है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और तारों में वह धमकता
 वनों के साथ वह चलता है, लहरों के साथ लहरा
 . वही प्रजापति का स्वरूप है, जिसमें यह समस्त संस
 यान है।

गम न हा न ही गच्छ न न ही देवन को द्य ॥

न हा देवा शिः गर्भि न न ही मवक न ही सेव ॥

न ही दवक न ही मव न ही उड न ही सेव ॥

न ही दवक मव रूप कियो मवम पावय ॥

उसको ढक देता है, जैसे सूर्य का तेज दोपहर के समय सूर्य को छुपा देता है।

माना कि वेदांत के ग्रंथों में इस प्रकार के श्लोक हैं—

व्यापारे शिष्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि ।

तस्यालस्य धुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित् (अष्टावक्रगीता १६, ४)

अर्थ—जिसका मन व्यापार से इतना उठा हुआ है कि उसके लिये आँख मीचने और खोलने की क्रिया भी बुरी लगती है, उस (प्रत्यक्षा में सुस्त) ज्ञानवान् को सच्चा आनंद प्राप्त है और किसी को भी नहीं।

‘व्यापार से मन उठने’ से प्रयोजन नीचे-लिखे पद्य की तरह मृत्यु से नहीं है—

यज्जदरे-दर सकृदराहत शुबद बिन्दुगार तक्रावत रा,

दवीदन, रप्रतन, एस्तादन, निशिस्तन, सुप्रतनो-मुर्दन ।

अर्थ—प्रत्येक ठहराव के अनुसार आराम होता है, तू इस अंतर को देख, दौड़ना, चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना और मरना अर्थात् इन समस्त अवस्थाओं के बीच जो धिरता प्राप्त होती है, उसके अंतर को तू देख।

जिस पुस्तक में यह उपर्युक्त श्लोक दिया गया है, उसमें एक और श्लोक भी दिया है, जो व्यापार से उपरति का तात्पर्य स्पष्ट कर देता है। यथा—

निर्ममो निरहंकारो न किंचिदिति निश्चितः ।

अंतर्गलितसर्वांगः कुर्वन्नपि करोति न ॥

(अष्टावक्रगीता १७, १६)

अर्थ—जिस पुरुष ने मैं, मेरा, अर्थात् अहं-मम-भाव को दूर कर दिया है, जिसके चित्त में यह निश्चय जम गया है कि जो कुछ देखने-सुनने में आता है, केवल ग्याप्त ही ख्याल है। जिसके भीतर समस्त इच्छाएं दूर और नष्ट हो चुकी हैं, वह

तत्त्वज्ञों की विवेचना ने यह बात आपत्ति की सीमा में बाहर पहुँचा दी है कि सांसारिक उन्नति *struggle for existence* (अस्तित्व के लिये युद्ध) और *survival of the fittest* (योग्यतम के लिये जीवित बचना) पर निर्भर है, जिसके ये अर्थ हैं कि *evolution* (विकास) के लिये न केवल घोर प्रयत्न ही करना, बल्कि संघाम भी करना उचित है। लेकिन तुम्हारा कथन विज्ञान की इस तीव्र गति के भी विरुद्ध बल्लना चाहता है, उल्टी गंगा बहाना है। ३

राम - (१) हम तो कहते हैं कि वेदान्त संलिया ही लिखावा है, किंतु यह वह संलिया है, जो पाप-रूपी कुट्ट (*leprosy of sin*) को दूर कर दे। यह वह विष है, जिसको खानेवाला सब (मुरदा) नहीं, बल्कि शिव-शंकर (नीलकण्ठ) बन जाता है। यह वह सुप्ती है, जिस पर संसार-भर की चुस्ती न्योझावर कर दी जाय। यदि किसी को वेदान्त जड़ता और आलस्य लानेवाला मालूम होता है, तो इसके ये अर्थ हैं कि चेतनघनरूपी वेदान्त का उसकी आँख के साथ बड़ी संबंध है, जो विष-प्रकाशक सूर्य का विचरनेवाले निशाचरो की आँखों के साथ हुआ करता है, अर्थात् उन पशुओं को दृष्टि के साथ, जो अँधेरे के अभ्यासी हैं—

बज्रू जलवा हम बकसर दिगारे-अजवा हस्त हँ आँ।

नजारे-नेम्य दरिया रा मगर नूकाने-उरिपानी।

अर्थ—सरासर तेज के प्रकाश की अधिकता ही यहाँ तेज का आवरण है। सिवा नूकान को उरियानी (नंगापन) के नदी को कोई पगदा नहीं, अर्थात् नदी को तरंगों का उठना ही

उनका मुँह कि जंग, मगा तरंग-नामक

दर्शन तो करो, फिर देखते हैं तुम्हारे आक्षेप कहाँ जाते ? यह वह व्यक्ति है, जिसके तेजोमय मस्तक पर चंद्रमा की तरह प्रकाशमान अक्षरों में यह लिखा है—‘हाँ, इसका पूजन करो !’ वही तद्वनं (विश्व का उपास्य) है ! (केनोपनिषद्)

मनश्च कुनी जि इश्के-वे पे मुप्रती-मु-ज्जर्मा !

माङ्गूर दारमत कि तू थो ना न दीदर्द ॥

अर्थ—ऐ संसार के क्राजी (न्याय चुकानेवाले), उस परमेश्वर) के प्रेम से तू मुझको बना करता है। जा, मैं तुझको क्षमा करता हूँ, क्योंकि तूने उस (परमात्मा) को देखा नहीं है।

दिल देर बुझारों के लगाता है कृपा में।

उड़ जाते हैं धुरोध सा जब मद् नज़र आया ॥

(२) क्या सचमुच झूठी (कर्त्तव्य) इस बात की इच्छुक आ करती है कि हमारा चित्त वित्तिष्ठ वा दौड़-भूप में हो ?

जहाँ तक राम का खयाल है, कदापि नहीं। हाँ, यह भावः देखा गया है कि जब स्त्रियाँ या मर्द लड़-झगड़ रहे हों, और चाहे किसी पक्ष से, झगड़े वा क्रोध का कारण पूछा जाय, तो यही उत्तर मिलेगा कि ‘विरोधी पक्ष ने ऐसा क्यों किया ?’ या ‘वैसा क्यों न किया ?’ जिससे स्पष्ट पाया जाता है कि क्रोध और रोक का कारण ‘अपने मन से दोष का उत्पन्न हो जाना’ तो बहुत कम ही होता है। हाँ, यदि दूसरों की ओर कर्त्तव्य के पूरा करने में कोताही (कमी) हो जाय, तो झटपट क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। अतः कैसी हँसी की बात है कि अपना कर्त्तव्य तो नहीं, औरों का कर्त्तव्य तुनक-मिञ्जाज लोगों को शोक और चिंता के कृष में डाले।

वरी वकारे-भूद पे बाहज । इ चिह्न कयांद अस्त ।

मरा कनाद दिल अज कक नरा चिह्न उपनाद अस्त ॥

वीर है: वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता, चाहे प्रत्यक्ष में वह काम करता भी दिखाई दे ।

मजदूर (कृमी) येचारा दिन-भर बाजारों में पाथर फूटता या और किसी प्रकार को कड़ो मिहनत करता है, और पाथर मिहनत के शरीर को पसीना-पसीना करके भरना भरना (गुश्तान) करना है, बड़ा काम करनेवाला है । ऊँचा हाकिम न सड़क पर रोड़ी फूटता है, न यात्रियों का असबाब बटाता है, न जेल में जाकर हल चलाना है, न कोई और शारीरिक कष्ट सहन करना है, केवल ख़ुशान हिस्सा देता है, यह पित्तकृमि निकम्मा और मुल्ल है ।

पाठकगण ! जैसे यह तर्क निस्तार है, वैसे ही वेदान्त-निष्पन्न ज्ञानवान को औरों की मूर्ति बात-बात पर निराशा और व्याकुल होने न देखकर या शरीर की दृष्टि से सुख और वेदना रहते देखकर यह कहना कि वेदांत निकम्मा और मुल्ल कर देना है, सरासर निरर्थक है । ज्यों-ज्यों पद उच्छ होता जाता है, त्यों-त्यों इंद्रियों में काम लेना कम होना जाता है । ऊँचा हाकिम मजदूर की तरह हाथ-पैर नहीं हिलाता; केवल ख़ुशान (अर्थात् सुख इंद्रियाँ) हिलाना है; किन्तु उसकी आशाएँ सहस्रो मजदूरों की कीड़-धूप में डाल देती हैं । इसी प्रकार सच्चा महात्मा सत्संकल्प (योगनिष्ठ की ज्ञान, मैत्रिदृष्टि के माय, और लोभों का मोह) जिसके 'खुशान ही' में संसार स्थिर है, सामारिक पिन्ताओं का बोझ उठाना तो कहीं चाहे ख़ुशान भी न दिखाए, उपरोक्त जो न हों किन्तु उसका सम्मेलन (जीवन की आशा) ही सै इतने महान् शक्ति है कि वह 'द' 'दम' 'द' 'वन' कथानों और शरीरों को दौरे लाने में सक्षम है । यह वह 'द' 'दम' 'द' 'वन' कथानों और शरीरों को दौरे लाने में सक्षम है । यह वह 'द' 'दम' 'द' 'वन' कथानों और शरीरों को दौरे लाने में सक्षम है ।

तुम्हारे लिये अयुक्त हैं। उनका अनुसरण करना तुम्हारा धर्म नहीं है। सिंह बनो, और ऐसे जुर को देखटके शिर से उतार दो। इस बात को सदा परवाह न करो कि क्यों मे यह रीति चली आती है।)

पोप और एरिजा ने शिक्षक (उन्नाद) लोगों का कई शताब्दियों तक यह ख्यात रहा कि कर्त्तव्य की दृष्टि से धन्वों के भीतर शिक्षा धुत्तेड़ने के लिये बिना रोक-टोक उनकी खाल उधेड़ना आवश्यक है। देव का बचाकर रखना धन्वों को पिगाड़ना है। "If you spare the rod, you spoil the child," किन्तु आज पूरा रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसा ख्यात मिलभूत क्या (अयुक्त) था। बच्चों को, चाहे बूढ़ों को यदि हम लान पहुँचा सकते हैं, तो श्रोक से नहीं, प्रेम ही से पहुँचा सकते हैं। शिक्षा और शिक्षा की पद्धति में sacrament of the rod (कोड़ों के शासन) के स्थान पर sacrament of love (प्रेम-शासन) लाने की नजबोड़े हो रही हैं। बच्चों के लिये kindergarten (बाल-बालिका) कई स्थानों पर प्रचलित हो गया है, और शेष स्थानों पर धीरे-धीरे चल जायगा।

इतिहास साक्षी देता है कि तरह-तरह की रस्में और रिवाज दृष्टीगत पर उल-बुद्धि की भाँति आते रहने हैं और चिर मिट जाते हैं। एक दिन था, जब दासों का रखना सर्वत्र आवश्यक समझा जाता था, अब इसको मरने बड़ी धुत्तिव प्रथा ही नहीं, बल्कि शर्मनाक बुरा किया गया है। इसी प्रकार मत्तों होना, तलाक़ का होना, मरने के बाद मरने जाते हैं अब निषिद्ध है।

तुम्हारे लिये अयुक्त हैं। उनका अनुसरण करना तुम्हारा धर्म नहीं है। सिंह बनो, और ऐसे लुर को देखते-देखते शिर से उतार दो। इस बात की इस परवाह न करो कि क्यों से यह रीति चली आती है।)

पोप और एरिया ने शिक्षक (उलाह) लोगों का कई शताब्दियों तक यह ख्याल रखा कि कर्तव्य की दृष्टि से बच्चों के भीतर शिक्षा पुसेडने के लिये बिना रोक-टोक उनकी खाल उधेड़ना आवश्यक है। वेत का बचाकर रखना बच्चों को बिगाड़ना है। "If you spare the rod, you spoil the child." किन्तु आज पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसा ख्याल बिल्कुल कदा (अयुक्त) था। बच्चों को, चाहे बूढ़ों को यदि हम लान पहुँचा सकते हैं, तो शोक से नहीं, प्रेम ही से पहुँचा सकते हैं। शिक्षा और शिक्षा की पद्धति में sacrament of the rod (कोड़ों के शासन) के स्थान पर sacrament of love (प्रेम-शासन) लाने की तबकावें हो रही हैं। बच्चों के लिये kindergarten (बाल-बादिका) कई स्थानों पर प्रचलित हो गया है, और शेष स्थानों पर धीरे-धीरे चल जायगा।

इतिहास साक्षी देता है कि तरह-तरह की रस्में और रिवाज धृष्टान्त पर उल्ल-धुल्लुह की मूर्ति आते रहते हैं और फिर मिट जाते हैं। एक दिन था, उद दांतों का रखना सर्वत्र आवश्यक समझा जाता था, अब इसकी नदसे बड़ी पुरित प्रथा ही नहीं, बरन पार मानकर बंद किया गया है। इन्हीं प्रकार मनी होना, हनी आदि - क मनस उचिन मनने उने थे अब निषिद्ध है।

अथ - हमारे छोटे-छोटे रिवाज अपने-अपने दिन गुहालय
(यना पदक-दान विनाकर) चीन जाने हैं । ये गव (हे
मन्त्र्य ') हो दूने-छूटे (लेख व मंद) प्रकाश है, और ये
' नू उर मयम मदान ' है ।

पश्चिम-नगरीत श्री नारायण सांसारिक रमों के बरा में होय
 जो रमणि का रोक देना, आत्मा को घट्या लगाना, अर्थात्
 जहा () को सींग करना दे, असाजी प्रत्यक्ष के
 ना दे. और अनुभव-रहस्यो निवासि मे कीये रहने के
 प्रयत्न है

पशुओं के व्यापारिका के यहाँ प्रायः यह प्रथा है कि वह बहुत
छोटी और बड़ा समान केनाकर उनमें से जो भाव्य चरित्र का छोटी
सा शिन्दरी पंजा के रूप में गौड़ लेते हैं, और छोटी समी
पंजा वह पशु के गर्भ में, दूसरा दूसरा पशु के गर्भ में हार
के जानें हैं, इत्यादि। इसी तरह कई पशु वह ही सर्व समी
व पशु में समी जानें हैं। अतएव ही तेजसे आरक्षक
होता है।

[illegible]

ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਹਕੀਮੁ : ਧਾਰੰ ਸਿਖ ਬਹੁ ਇਉਂ ਵਲਕੀਓ ਤੇ (੨-੧-੫੧)

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भूति में आया है—

अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद । यथा पशुरेव ऽस्य

स देवानाम् । (बृह० अ० १ ब्रा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह बिलकुल क्रुद्ध नहीं जानता, वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

उसी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽसावहमन्योऽस्मीत्युपास्ते योऽन्य देवताम् ।

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये बिलकुल पशु के समान है।

जब तक अनुष्य बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, मस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ढाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पट्टी पड़ी; उधर मूट नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा, दासता की हँसली में बंदी हुआ, पशुओं की भाँति कैद में फँसा। बंधन पड़ गए, और संसारी द्यूटी गर्टन पर सवार हुई, जो जरा दम नहीं लेने देगी, दे चायुक पर चायुक जड़नी जायगी।

मन्या-पूजा के लिये समय नहीं बचा, क्या करे, धँसे नहीं छोड़ने, क्यूँ बड़ी उबरदस्त है आज नहाने के लिये टाइम (समय) नहीं मिलता, क्यूँ (कर्त्तव्य)

अथ - हमारे छोटे-छोटे रिवाज अपने-अपने दिन (गुहार, अपना उदय-कात बिगाहर) बीत जाते हैं। ये सब (ये कृत्यस्वभाव) गते ही दूटे-फूटे (तेज व मंद) प्रकार हैं और 'हरिहर' न उन मयमें महान है।

परिवर्तनशील और नाशवान् सामाजिक रस्मों के बरा में होकर मर्षी जननि का रोक देना, आत्मा को धर्या लगाना, अपनी सांख्य (संस्कृत) को छीन करना है, असली प्रयत्न को छोना है, और मनुष्य-देहकी वितामणि से कीड़े उगाने का काम करना है।

पशुओं के व्यापारिका के यहाँ घाय, वह प्रथा है कि एक पशु मोंटा और सवा रस्मा केताकर हमके पाँव-धोंव अंतर पर छोटी छोटी रस्मियाँ फेंकें क रस में गाँठ देते हैं, और छोटी रस्मी का एक फेंक एक पशु के गले में, दूसरा दूसरे पशु के गले में डालते बल्ले जाते हैं, इत्यादि। इसी तरह कई पशु एक ही रस्म रस्मे के साथ बरा में रखते जाते हैं। अन्तर्गत की येनरेव आरखकों के विन्या है।

कृत्य वाच्यमित्येवमिति श्रुत्यानि तन्मतेर्वाच्यमन्त्या।

कर्मविरोधमिति कर्म मित्येव हीन वाच्यमिति इ (१-१-१-१)

अर्थ - वाच्य के वाच्य में वाच्य का मन्त्र रस्मा है और कर्म विरोध है, अथ वाच्य के रस्म और नाम के फेंकों के साथ बरा में बल्ले देका हुआ है, क्योंकि सब वाच्य नाम ही वाच्य तो है।

अथ काँइ अर्थ अथवा नाम चुकाता जाता मन्त्रना है, तो कर्म विरोध के अर्थ में वाच्य का नाम ही वाच्य तो है।

...

...

...

...

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भुक्ति में आया है—

अन्योऽस्मावन्योऽहमस्मीति न स वेद । यथा पशुरेव छ

स देवानाम् । (इह० अ० १ भा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह बिलकुल फुद्ध नहीं जानता; वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

इसी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽस्मावहमन्योऽस्मात्पुपास्ते योऽन्य देवताम् ।

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये बिलकुल पशु के समान है।

जब तक मनुष्य बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, नस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ढाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पट्टी पड़ी; उधर मृद नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा, दासता की हँसती में बँदी हुआ, पशुओं की भाँति कैद में फँसा, बंधन पड़ गए, और संसारी द्यूटी नर्तन पर सवार हुई, जो उरा डम नहीं लेने देगी, डे चादुक पर चढ़कर उड़ने जायगी।

मन-प्रियता के लिये मन-प्रिय नहीं बचा, क्या करे, धँसे नहीं होइन, मरने बड़ा उद्वेगजनक है, अज्ञान नष्ट करने के लिये दाहक (समझ) नहीं बना, झूठा (अन्वय) ।

अर्थ—हमारे छोटे-छोटे रिवाज अपने-अपने दिन गुजारकर (अपना उदय-कात्त बिताकर) बीत जाते हैं । ये सब (ये सत्यव्यवस्था !) तेरे ही दूटे-कूटे (तेरा व मंद) प्रकाश हैं, और ईश्वर ! तू उन सबसे महान् है ।

परिवर्तनशील और नाशवान् सांसारिक रस्मों के बराबर होकर मभी उन्नति को रोक देना, आत्मा को धन्या लगाना, अपनी शक्तियों (energies) को छीन करना है, असली प्रसन्न्य को म्योना है, और मनुष्य-देह-रूपी ब्रिजामणि से कौन उड़ाने का काम लेना है ।

पशुओं के व्यापारियों के यहाँ प्रायः यह प्रथा है कि एक बहुत मोटा और लंबा रस्सा फैलाकर उसके थोड़े थोड़े अंतर पर छोटी-छोटी रस्मियाँ फँदों के रूप में गाँठ देते हैं, और छोटी रस्सी का एक फँदा एक पशु के गले में, दूसरा दूसरे पशु के गले में डालने पले जाते हैं, इत्यादि । इसी तरह कई पशु एक ही लंबे रस्मे के साथ बरा में रक्खे जाते हैं । श्रग्वेद की ऐतरेय आरण्यका में लिखा है—

तस्य वाचमिदानीमानि दामानि तत्स्वेदं वाचालम्बा ।

नामभिर्दामभिः सर्वं मितं सर्वं होतुं नामबीति ॥ (२-१-५-१)

अर्थ—(प्राण के हाथ में) वाचा का लंबा रस्सा है और नाम फँदी हैं, अतः वाचा के रस्मे और नाम के फँदों के साथ यह सब कुछ बँधा हुआ है, क्योंकि सब वस्तुएँ नाम ही नाम से हैं ।

अब कोई व्यक्ति अपना नाम पुकारा जाता सुनता है, तो झटपट उधर की ओर चला जाता है, मानों गले के फँद के द्वारा पसीदा जा रहा है ।

गिराणं नृप ॥ १२५६ ॥ वाचालम्बा ॥ नाम्ना ॥

नामभिर्दामभिः सर्वं मितं सर्वं होतुं नामबीति ॥

अर्थ—नाम ही नाम है, मानों नाम ही नाम से रस्सा डाल दी है । अतः

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भूति में आया है—

अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद । दया पशुरेव ऽ

स देवानाम् । (इह० अ० १ मा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह बिल्कुल कुद्व नहीं जानता, वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

इसी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽसावहमन्योऽस्मीत्युपासने योऽप्य देवताम् ।

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां दया पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये बिल्कुल पशु के समान है।

जब तक अनुग्रह बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, मस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ठाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पट्टी पड़ी। इधर मूट नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा, दासता की हँसली में बंदी हुआ, पशुओं की भाँति कूद में फँसा, बंधन पड़ गए, और संसारी ह्यूटो गर्दन पर सवार हुईं, जो उरा उन नहीं लेने देगी, डे चाबुक पर चढ़ा उनमें जायगी।

मनःप्रियता के लिये समझ नहीं बच्चा, क्या करें, धँधे नहीं होकर आगे बढ़ें। इदमिदं न स वेद नरानां के लिये टाहम (समझ) नहीं बनता, पशु है (अनुग्रह) ।

अर्थ—हमारे छोटे-छोटे रिवाज अपने-अपने दिन गुज़ार (अपना उद्य-काज बिताकर) धोत जाते हैं । ये सब (ये सत्यम्बरूप !) तेरे ही दूटे-कूटे (तेज ब मंद) प्रकारा हैं, और ये ईश्वर ! नू उन सबसे महान् है ।

परिवर्तनशील और नारावान् सांसारिक रस्मों के बरा में होकर सच्ची उन्नति को रोक देना, आत्मा को घब्रा लगाना, अपनी शक्तियों (energies) को क्षीण करना है, असली प्रयत्न को खोना है, और मनुष्य-देहरूपी वितामणि से कौवे बहाने का काम लेना है ।

पशुओं के व्यापारियों के यहाँ प्रायः यह प्रथा है कि एक बहुत मोटा और लंबा रस्ता फैलाकर उसके थोड़े-थोड़े अंतर पर छोटी-छोटी रस्सियाँ फंदों के रूप में गाँठ देते हैं, और छोटी रस्सी का एक फंदा एक पशु के गले में, दूसरा दूसरे पशु के गले में बाँधते चले जाते हैं, इत्यादि । इसी तरह कई पशु एक ही सड़े रस्ते के साथ बरा में रक्खे जाते हैं । श्रमवेद की ऐतरेय आरख्यका में लिखा है—

तस्य वाक्स्थितामिहामानि तदस्वेदं वाचात्मना ।

नामभिर्दामिभिः सर्वं सिद्धं सर्वं हीवं वामनीति ॥ (१-१-५-१)

अर्थ—(प्राण के हाथ में) वाचा का संज्ञा रस्ता है और नाम फंदे हैं, अतः वाचा के रस्ते और नाम के फंदों के साथ यह सब कुछ पैदा हुआ है, क्योंकि सब वस्तुएँ नाम ही नाम तो हैं ।

अब कोई व्यक्ति अपना नाम पुकारा जाता सुनता है, तो मर-पट उधर को खींचा जाना है मानो गले के फंदे के द्वारा पसीटा जा रहा है ।

मिथुन-वाक् १७८० ॥ १७८० ॥ १७८० ॥

मिथुन-वाक् १७८० ॥ १७८० ॥ १७८० ॥

अर्थ—मर-पट उधर को खींचा जाना है मानो गले के फंदे के द्वारा पसीटा जा रहा है ।

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भुक्ति में आया है—

अन्योऽप्तावन्तोऽहमर्त्नाति न स वेद । यथा पशुरेव ऽ

स देवानाम् । (३६० अ० १ भा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह बिल्कुल फुद्ध नहीं जानता, वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

इसी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽप्तावहमन्योऽहमन्योऽपुपास्ते दोष्य देवताम् ।

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये बिल्कुल पशु के समान है।

जब तक मनुष्य बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, नल्ल फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ढाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पड़ी पड़ी उधर भट नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा दासता की हँसली में बंदी हुआ, पशुओं की भाँति कैद में फँसा, बंधन पड़ गए, और संसारी ह्यूँटी गर्दन पर सवार हुई, जो जरा इन नहीं तेने देगी, दे चायुक पर चायुक उड़नी जायगी।

मनुष्य-पशु के लिये समय नहीं बचा, क्या करे, धंधे नहीं होकर पशु-पक्षी उधर-धन ४ अन्न नहाने के लिये दाहम (समझ नही मिलना, व्यर्थ) (व्यर्थ)

साहू हमारी खुदरी, जति नीचन की नीच ।

नू तो पूर्ण मह्य है, ये पाद न होये बीज ■

समस्त बाहरी कर्तव्य तेरी ही चाह पर ठहरे हुए हैं। यह चाह यह पुरचली (कादिरा) महिला है कि नर-देह को धरना भोगांग बनाकर कभी कहीं कुकर्म कराती है, कभी कहीं। यह चाह ही योमों के फूट में गिराती है।

दे प्यारे ! यदि तेरी कोई ब्य़ाद्री है, यदि तुम्हको कुछ करना चाहिए, तो यह यह है कि इस “चाहिए” से पीछा छुड़ा, इस चाह के घच्चे को मिटा, तुमने कुछ नहीं चाहिए । तेरी कसम, तू तो निश्च मुक्त है । छाति में पड़कर दीन और दरिद्री क्यों बन रहा है ? यदि तेरा कोई कर्त्तव्य है, तो यह है कि अपने एबे हुए कर्त्तव्य को निकाल और अपनी शार्दशाही को सँभाल । रोप सब कर्त्तव्य तेरे माने हुए कर्त्तव्य हैं ।

छाह घटी, चिता गई, मनषा बेपरवाह ।

मित्रको कटु न खादिए, मो शाइनपति खाइ ॥

संसार की आँख में चाहे राजा या सितारे-हिंद कहाओ, किंतु जब तक इच्छाओं के मैले-गुथैले, फटे-पुराने कपड़े तुम्हारे नहीं डूबते, और धिताओं के सूखे टुकड़े तुम्हारे पेट में पेशित हो रहे हैं; जब तक तुमने स्वराज्य (आत्मराज्य) को नहीं संभाला, और कामनाओं के दास बने हुए हो; तब तक तुम प्रतिष्ठा-मंथन काहे के? कामनाओं को छोड़ने से यह अभिप्राय नहीं कि मुर्द की भाँति निरचेष्ट और गतिहीन हो जाओ, वरन् इनके यह अर्थ है कि विश्व-नाटिका में एक सामान्य मनुष्य बनकर जीवन-क्रियाकरा करने के स्थान पर अपने मन्त्र प्रसार और नायक के साथ संलग्न रहो। इस प्रकार जो काम तुम्हारे शरीर में हो जायगा, आनंद से भरा हुआ (संकेत)

द का कुछ कर सकता है, पर भयभीत दीन दास से तो क्या न पड़ता है।

संसार के और सब विषय तुम्हारे ऐच्छिक (optional) हैं, यदि कोई अनिवार्य (compulsory) विषय है, तो सब छात्रों को निदानेवाली मूल-विद्या का प्राप्त करना है। त्रिगुणानन्दित (thrice blessed) ! तेरे ही लिये वेद लिखा है—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिनादस्तात्तुं दिवि ।

(श्वेद सं० १०, सूक्त १०)

अर्थ—“तीन भाग इसके आनन्दमय अविनाशी स्वर्ग में हैं और केवल एक भाग संसार में।” फिर संसार की चिंता में क्यों पच रहा है?—

I searched through strange pathways and winding
For truths that should lead me to God
But further away seemed the finding
With every new by-road I trod
I searched after wisdom and knowledge
They fled me the fiercer I sought
For teachers, text-books and College
Gave only confusion of the thought
As when the speaker was speaking
A language that was not his own

शब्द :—जैसे कि जब खर देखने में मार्ग में उन लकड़ों की
खोज की गई तो खर ने देखा कि वे लकड़ें किन्हीं प्रदेस में
मड़के में जिन पर कि मड़के में लकड़ें हैं वे ही पादा पर

मैंने बुद्धिमत्ता और विद्या की खोज की, परन्तु जितने अधिक खोज की, उतने ही वे मुझसे दूर भागे, और गुप्त किताबों और विशालियों ने मेरे विचारों को उल्टा गढ़वा दिया। मैं (थककर) बैठ गया। इस तरह से जब निस्तब्ध की दशा विद्यमान थी और संयोगतः अपने भीतर ध्यान कि तो इस अंतर्दृष्टि से मुझे वह सब कुछ मिल गया, जिसकी खोज में या और मेरी आत्मा ने सबको व्याप्त कर लिया।

वाङ्मनावापरो कामः कालुषावापरां सुखं ।

वाङ्मनावापरां ज्ञानं कल्पयंत्यवापरेण ॥ (उपनिषद्)

सात्पर्य—एक प्रश्न से बढ़कर कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है, और सिवा इसके कोई वस्तु आनन्द देने योग्य नहीं, कोई वस्तु जानने योग्य नहीं, क्योंकि जो प्रश्न को जानता है, वह प्रश्न ही होता है।

मुंहकोपनिषद् के आरंभ में है—

ॐ प्रश्ना देवता प्रथम संबन्ध विरचय कर्ता भुरगस्य गोप्ता ।

स प्रश्नविद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठामयर्वाप अरेहपुत्राय प्राद ॥ १ ॥

अर्थ—प्रश्ना देवताओं में सबसे प्रथम हुआ। संसार के उत्पन्न करनेवाला और लोक को पालनेवाला। इसने अपने सबसे बड़े पुत्र अधर्व को प्रश्न-विद्या दी, जिस विद्या पर समस्त लोक विरह है।

राजाओं के यहाँ यह परिपाटी चली आई है कि सबसे बड़े पुत्र को राजतिलक, भूमि, धन और रत्नादि देते हैं। प्रश्ना को अधर्व ऋषि के तर्ह वैदिक स्वत्व देने की क्या सूझी? इससे मान्य होता है कि प्रश्ना दरिद्री होगा। हाय! प्रश्ना को तो समस्त पृथ्वी का रचनहार और स्वामी लिखा है, इंद्र आदि समस्त देवताओं में। इनमें बलताया है। वह दरिद्री किस प्रकार था? न तो प्रश्ना निम्न हो या और न प्रश्ना को किसी का भय

ही था और न ब्रह्मा अनजान ही था। जिसने समस्त प्राणियों को उत्पन्न किया, वह प्रत्येक वस्तु के गुण और मूल्य से अवश्य जानकार था, प्रत्येक वस्तु के तत्त्व से अवश्य परिचित था। उसने समस्त-यूक्तकर समस्त वस्तुओं में सबसे अधिक मूल्यवान् अर्थात् अनूल्य रत्न अपने हृदय-खंड को दिया। नहीं-नहीं, उसने अपनी समस्त संपत्ति (स्यावर-जंगम) की कुंजी या फातज (ब्रह्मविद्या) अपनं सत्ये उत्तराधिकारी को सौंपकर उसे अपना मुकुट-सिंहासन सौंरा। उसे अपनी पदवी देकर इंद्र आदि अधीन महाराजों का शासक बनाया।

तां यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेभ्यः देवा ब्रह्मिण्यहन्ति ।

(कृष्णयज्ञवेद)

अर्थ—जो कोई उसे जानता है, वह धर्म को जानता है। सब देवता उस व्यक्ति को धर्म देते हैं।

ऐ वशिष्ठ, अत्रेय, भरद्वाज जैसे ऋषियों से अपना गोत्र मिलानेवालों ! ऐ राम, कृष्ण, बुद्ध और शंकर के देश में रहने-वालों ! तुम कल के नातनुयेंकार बच्चों का अनुकरण करते हो, जिन्होंने आत्मिक व्रतति का अमो मूँह नहीं देखा । चमारों पेरों से पूट और सिर से टोपी, और घोष बजार ईश्वर का गद्दा उठाकर आंशुओं की आंस से भरी हुई आँखों के दो कमल लो भेंट करने का, और किसी वेदविन् पूर्ण ज्ञानी के घरलों में दंड की भाँति जा गिरा । केवल इसी में तुम्हारा कल्याण है, केवल इसी भाँति तुम्हारा जाड़ा (पाला) उतरेगा, केवल इसी तरह तुम्हारे दुःखों की रात फटेगी, केवल इसी तरह तुम्हारी धंध दूर होगी, केवल इसी तरह तुम्हारे पाप जलेंगे केवल इसी में तुम्हारी प्रतिष्ठा (सम्मान) और गौरव है ।

६०५५३ छत्र छीजे-द्वारन रज्य निहद रर ग्राहं पाय ।

हमारे पास सुपर स्टार गैस : अल्लु रंगाहिन्ना ।

अर्थ- सूर्य प्रतिष्ठा (सम्मान) की उच्चता पर होते हुए भी उस पूर्ण ज्ञानी के चरणों पर अपना मस्तक रखता है, अर्थात् सदा शिरोमणि होने पर भी सूर्य उस पूर्ण ज्ञानी के चरण वन्द्य है । और जो तुच्छ होते हुए उस ज्ञानी के समक्ष (अभिमान से) बैठता है, उससे कहो कि हमारे आश्रम से वापस लौट जाय, अर्थात् जो पूर्ण ज्ञानी के समक्ष तुच्छ होकर दीनता-पूर्वक नहीं मुकता, वह ईश्वर के पवित्र देश में स्थान पाने योग्य नहीं ।

धोले जिह्वाँ दे राखे कंत जिह्वाँ न दे पाय ।

पूज जिह्वाँ दी जे मिले वाक्य दी चरदास ॥

यह भी सत्य है कि कभी-कभी वेदांत जब किसी जगह में पर कर बैठता है, तो संसार के काम का नहीं छोड़ता, कर्तव्य कर्मों को फीका बना देता है, सांसारिक संबंधों को डीला कर देता है, इंद्रियों का विलास-सुख उड़ा देता है, 'मेरा-तेरा' की कैद मिटा देता है, पर का छोड़ता है, न घाट का, गो मालिक मलिका हाट का ।

पृथ्वि जैसा धन आको, शूली सा संसार-मुन ,

भूमि जैसा भाग दीये, अंतक सी पारी है ।

पाप जैसी प्रमुखाई, काय जैसा सम्मान ,

बढ़ाई बिदुषन जैसी, बायिनी सी बारी है ।

चमि जैसा इंद्रजोक, विष्णु जैसा विधिजोक ,

कीर्ति कनक जैसी मिट्टि सी टपारी है ।

कामना न कोई वाकी, ऐसी प्रति सदा आकी ,

सुख कहन नाको बंदना हमारी है ।

४

५

६

बाद न / मोन / मर्करी / हो ।

कभी नकाह नका-नका, कभी नकट नै कीर्ती दी ।

कभी ना च / नाच / दशाजा कभी गुदाबंदी कीर्ती दी ॥

हर दो - मैथिली शिक्षा - कक्षा पाठ्य

कि सत्तामंदो दिहद अऊसरे - शाईशाही ॥

अर्थ—पानगृह (शराबखाना) के द्वार पर कलंदर खड़े हैं, क्योंकि सच्चे प्रेम का आनंद लेनेवाले परमईश भक्त साधु हैं, जो कि साधारण्य (मुकूट और सिद्धासन) का लेन करते हैं।

क्षत्राभ्युदयेऽपि क्षत्रियस्यैव मानवः ।

यामन्येव च संनुत्तमं कार्यं न विद्यते ॥ (गीता ३-१७)

अर्थ—जिनका आत्मा ही से प्रेम है, आत्मा ही से जि
दृष्टा दूर होती है, आत्मा ही में जिनको संतोष है, उनको
इहों का काम और कैसे धरे ?

जिप मीनी इरुड नमोऽत, बह कोड वने पहाणेन ।

अर्थात् प्रेम ही जिमकी मन्थ्या है, यह क्या पढ़े पड़ायेगा ।

इहं किं मायव्यं लब्धं जगत्तु वाशु-पु-शुक्लीं सरसम्भ ।

इमं प्राणेशं हरीं सायना वनदा मयि ॥

अर्थ—ऐ मङ्गाराय ! जो कोई ज्ञान के मग्न हो उन्नत हो
 है, वह सूर्य की तरह इस परिधि (वृत्त) में अकेला मस्त
 किरवा है।

इहं भव या भव गता इत्यादि ६, कीज भवे जगदीश ।

कशोत्री मय न भवे हय बीम ।

सावेन सावे-सावे कि देखा मिना मेला ।

इसका अर्थ है कि मरु कल्पशास्त्र आया मेला ।

अर्थ—येन का मन्दत तेमा ते कि रमना कोई कि
(मोक्षा) नहीं यत् (प्रमद ध्यान पर) सिखा हमरे कि
इहं छोड़ क'त न रमना

अर्थ—यदि पैस की इस सच्चे पागलपन तक पहुँच हो जाय, तो पैसक के कार्यालय को रक्त में रक्त भी हो ।

रु रु ये हरज भाग्यार्थ । बढो भिन्न धार उगाग्यार्थ ॥

पेदांग नययुपकों के श्वेत घात्र उतारकर लाल कपडों पहनाता है, उनकी रिशियों की आँखों के गुरमे को गरम-गरम आँसुओं में पहाता है, उनके सूँटे गाता-पिगाओ को आठ-आठ आँगू फनाता है ।

मो सहेयों ! भी बगदी बतदी हुरी ।

पदी पपदी पिपुबादे रु गद, दय मरियों तन्द हुरी ॥
 मयी मरिपी विपदीं दलदी लादी, पाग मरेदा भुरी ।
 मालू मलारी सर गप गार, बाँदी रदी न शुरी ॥
 भला होया मेरा पयरा दूददा, जिंद भजायों दुरी ।
 गदने गवाप, हुरे ये भिकरी, मयकों कसों गुरी ॥

कितु ते छगिक मुखपाले पोलो के गेद । सत्यस्वरूप सूर्य के आकषण की दशा तुझे क्या मालूम । यहाँ घुरे-भले का विधान मत कर ।

दे हुरा गुरे-यपा नशकस्ता के दानी कि चीस्त ?

हाले-भोराने कि शमारीरे-बला पर सर गुरंद ।

अर्थ—ते प्यारे ! जब तेरे पग में एक कौटा नदी दूटा है (नही चुभा है), तो नू उन नरसिंहों की अवस्था, जो विपत्तियों की कृपाण अपने गिर पर खाने हैं, क्या जान सकता है कि क्या है ?

मामम कि सत्रं-न गुरद रोजे बाज पसं ।

नाने हलाजे मय । जि आये-दरामे-मा ॥

अर्थ मैं टरता हूँ कि अजय क दिन शेख की हलाल (विहित) सौटी हमारे दराम (नाँप) जल (मय) से आगे न बढ़ जाय ।

(कविवर हाकिम क इस जेर का तात्पर्य यह है कि धर्मशास्त्र

के अनुकूल आचरण करनेवाले कर्मकाण्डी लोग मरचे पुनः
अर्थात् मरचे प्रेमियों में कहीं आगे न बढ़ जायें ।)

उनको कौन बुरा कह सकता है, जिनके लिये—

मृधे नहीं दिख रात तेरे भ्वात में प्यारे !

अपनी तो मर्दा है यही और शाम यही है न

त्वमेव माता च पिता त्वमेव । त्वमेव बंधुरथ सखा त्वमेव ॥

त्वमेव पिता द्रविषं त्वमेव । त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

अर्थ—हे ईश्वर ! आप ही मेरी माता, पिता, सखी
और मित्र हो, और हे देवों के देव ! आप ही पिता, पति
और मेरे साथ कुछ हो ।

स्थितरे-दिक्षु बलौ सादम कि नृह-वाकिमे-ओ ।

वाकिमे-तुम तो बरी स्थितर चगर इत बिलो ॥

अर्थ—इन्द्र-आकाश मैंने तुमको सौंप दिया, क्योंकि नृही
उसका शासक है, इसमें तेरे सिवा यदि कोई और शासक
हो, तो पतला ।

क्या उन पर कर्तव्य-पालन में कमी का संशय लग सकता
है कि जो संसार की ओर में एक प्रकार "ये जयानी की मृत्यु
चाहें वा, तुमने स्वागत हो" कहते हुए युवा-मृत्यु का शरवण पी
या । यह ही और माता-पिता अपने भाग्य (बखतो रोकसार)
से और क्या चाहते हैं, जिनका प्यारा ज्ञान-अग्नि में स्वाहा
हो गया ।

यो वा एतामेव उदापद-य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके

अपे प्रतिनिष्ठति । प्रतनिष्ठति । (केन उप०)

अर्थ—जिसमें ब्रह्म को पग-पग जान लिया, उसके समस्त
लाक्षण और पाप नष्ट हो गए । अतः आनन्दवन और परम
स्वरूप में जमकर उल्लास करने लगता है ।

आहट को दर पाए-नेही जगज ।
 ये नामहीरे हिंदी गरी बा गिरन ॥
 उमरे दो दिशागय ॥ बागद विषय ।
 बहो-मन दुविधा-नौही-दो-मन ॥

अर्थ—पूर्ण हानी के पैसे में पाते नू सोना गिरा दे और
 पाते हिंदी नलवार नू उसके मिर पर गिर दे, उमरे निश्ट
 दोनों नमान हैं । उमरो किनी से प्यारा और भय नहीं है ।
 अद्वैत की नीव पेखन इसी पर अंत करती है ।

चेदान यदि किनी को हनूटी (कर्तव्य) की ओर से
 लापरवाह करता है, तो अहोभाग्य, और क्या चार्हण ? प्रियतम
 स्वतः थाकर भारे प्रेम के चांदि र्ही के कपड़े उतारता है, तो
 भाग्य उदय हुआ, सोये हुए भाग्य जान पड़े, जन्म लिया ही
 और किसलिये था ? ये जानें, जो प्रियतम के स्वरूप की
 ब्योति पर पतंग नहीं बनी, काँए (कान) उड़ानेवाला घुमानी
 का गाला क्यों न हूँ ? ये कान, जो प्रियतम की चर्चा में नहीं
 लग, टाक के होने क्यों न बने ?

मो संगत जल जाय क्या नहि रान की ।
 दिन लाटे के मान भला किय काम की ॥
 वह जानि कि ये मन हो पर हो कोर तो देठर ।
 वह दिज कि है देहें वह जल जाय तो छप्या ॥
 जिस हरक पर तिर न दिवा, जुग जुग जिवा तो क्या हुआ ।
 जिस प्रेम-मन बाध्या नहा, हनूत पिवा तो क्या हुआ ॥

भावत का जल पता का दम नमनवाली दश का भार नहीं
 भावत का जल पता का दम नमनवाली दश का भार नहीं
 भावत का जल पता का दम नमनवाली दश का भार नहीं
 भावत का जल पता का दम नमनवाली दश का भार नहीं

आत्मोत्तरत आत्मवेदं सर्वमिति । स वा ण्य ण्यं पर्यन्नेव ण्यं मन्यान
ण्यं विज्ञानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः । स म्भराद् भवति ।
(सामवेद छंदोप्योपनिषद्)

अर्थ—निःसन्देह आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा
ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दक्षिण में है, आत्मा
ही उत्तर में है, आत्मा ही यह सच कुछ है । वह जो यही देखता
है, यही जानता है, यही सोचता है, उसका प्यार है तो आत्मा से,
उसका खेल है तो आत्मा से, उसका घुटकर मिलना (हमधमल
होना) है तो आत्मा से, उसकी प्राणविश्रान्ति है, तो आत्मा से,
वही उस तेजस्वरूप को पाता है ।

पैठत रामहि, ऊठत रामहि, बोलत रामहि, राम रझो है ।
म्यावत रामहि, पीवत रामहि, धामहि रामहि, राम गझो है ॥
जागत रामहि, सोवत रामहि, जोवत रामहि, राम लझो है ।
देवहु रामहि, लेतहु रामहि, सुंदर रामहि, राम रझो है ॥
बरे हम किसकी पूजा और लगाएँ, किसके चंदन हम ।
मनम हम, देर हम, पुतलाना हम, गुन हम, बिरहमन हम ॥

गह अज्ञ जुगुप्त परेशानम, गह अज्ञ रूप-तो हैरानम ।

हमीं कुकरस्तो ईमानम हमीं लैखो निहारे-मन ॥

अर्थ—कभी मैं तेरी जुगुप्त । माया) से व्याकुल होता हूँ, कभी
तेरा (स्वरूप) देखकर आश्चर्यित होता हूँ, यही मेरा कुकर और
ईमान है, और यही मेरी रात और दिन है ।

तेरा जन राम स्थापन माना ।

प्रम स्थापन जाफा उपज्यो, छोड न कितहै जाना ।

उठत हर-हर, बैठत हर-हर, हर-हर भोजन माना ॥

अष्टमठ तीर्थ भजन कान मार पूरा नहाना ।

मकरज जन्म हरजन का उपज्यो जिन काना मौन विधाना ॥

बहुत शीघ्र कल्याण हुआ, उनको महाराज ने बहुत शीघ्र मुक्ति प्रदान की।

ऐ प्यारो ! वह नारायण-रूप महात्मा भगवान् का अवतार ही है, जो अपने अस्तित्व से शत्रुता, डाह, ईर्ष्या-द्वेष रखनेवालों का मन-प्राण से भजा चाहता है : उनकी सेवा में अपना प्यारा से प्यारा धन उपस्थित करने को प्रवृत्त रहता है। जिसके रोम-रोम से प्रेम टपक रहा है, जिसकी आँखों से आनन्द बरस रहा है, जिसके मस्तक पर शांति का चाँद चमक रहा है, ऐसे महा-पुरुष की ओर से वेदांत पहाड़ जितने क्रोध और आँधी की सी शत्रुता को चैलेंज करता है। उसके दर्शनो ही से क्रोध का पहाड़ और शोक की आँधरी का नाम शेष रह जाय, तां सही, पता मिल जाय, तो कहना।

आदिज्ञाने-आक्रताय अज्ञ दिलपरे-मा गात्रिलंद ।

अप नदीहतगो, खुदारा सौ बचीनो-सौ बचों ॥

अर्थ—सूर्योपासक हमारे प्यारे (सच्चे मित्र) से अचेत (बेखबर) हैं, ऐ उपदेश करनेवाले ! ईश्वर के लिये जा और देख, जा और देख ।

ब्रह्मविद्या वह जादू-मंत्र है कि काली रंगत, ठिंगने क्रद और टेढ़ी टाँग में इस आश्चर्य का रूप-लावण्य भर देती है, जिसने संसार-भर के ऊँचे ऊँदवाले अत्यन्त सुन्दर स्वरूप हजार-हजार वर्ष तक धौपुरी पर साँपों की तरह खिचे हुए जान दे देने को एक गड़सिण (in a Snakeherd) के देश में डंडे जाने दे । हाय गड़सिया !

तां देशां योऽपि दृष्ट्वा कृत । पदमनः दस धातुयः कवच धमन ॥

अर्थ—उस में आनन्द ने देखा मय स्वान ने देखा ह. वह मदैव सम स्वान ने देखा नाना ।

सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितं वेणुना मुमुक्षुर्बलिम् ।

इतरागविस्मरणं गुणो विनरं वीरकः तेष्वरामृतम् ॥

अर्थ—आनन्द और प्रसन्नता का बढ़ानेवाला, शोक को दूर करनेवाला, धोमी स्वरवाली बँसुरी से मुसोभिन् और अन्य सांसारिक भोगों को मुला देनेवाला (प्यारे श्रीकृष्ण का) हानो-पदेरा रूपी अमृत सत्य के जिज्ञासुओं को मुक्ति रूपी दान देने की शक्ति रखता है ।

हाथ गोलचंद ! मेरे लाज ! तू गोबर-मिट्टी (सांसारिक इच्छाओं) में क्यों हाथ लित कर रहा है ? यह खेल अच्छा नहीं, मक्खन-जैसा शरीर तुमने मैला क्यों कर लिया ? गोबर-मिट्टी में तो बिच्छू (दुःख) होते हैं, कहीं काट खाएंगे, फिर होंठ पिसूर-पिसूर कर रोना आरंभ करोगे । तुम्हारा रोना तुम्हारा राम नहीं सह सकता । मेरे नन्हे ! आओ तुम्हें नहलाऊँ, धुलाऊँ, दूध पिलाऊँ, तुम गड़रिये सौ नहीं, तुम तो द्वारिकाधीश (जल-थल के स्वामी) हो, छत्र-सिंहासन के अधिकारी हो, छोड़ो मक्खन ।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

संयम के अभाव में समाज-का विकास न हो सकेगा, वरन् जोर सीमा का पार हो कर समाज ही काट काट कर टुकड़ों में टूट कर पथानों का समय नहीं आएगा। इस तरह एकदम-एक-दम उद्वृत्तों का प्रत्यक्ष को

तब सूर्य, चंद्रमा और सब नक्षत्रों को हम छोटे से शरीर (जगत्) के गिर्द मत घुमाओ। स्वार्थपरता से घाय आश्र (विरत हो), परन्तु इस शरीर-भूमि को परमार्थ के सूर्य का न्यायाधार कर दो, वार के फेंक दो।

यदि उन्नति नर-भक्षण हो पर अवलंबित है, तो मनुष्य ऐसी उन्नति में घाय आश्र। हरवर्ट स्पेंसर जैसे गिर विद्वान्, विकासवाद के पक्षपाती ने भी अपने Data of Ethics (आचार-शास्त्र की पुस्तक) में स्वीकार किया है कि “यद्यपि बुद्धिहीन सृष्टि के लिये स्वार्थपरता और बुद्धि-विमृष्ट ही क्रमशः उन्नति का कारण रहेंगे, किन्तु मनुष्य के लिये सहानुभूति, शुभेच्छा और स्वार्थ-त्याग (self-denial) भी उस पद पर पहुँचानेवाले या उन्नति दितानेवाले हैं।” प्रॉफेसर इक्सले (विज्ञान के दीक्षितमान सूर) ने किस उत्तम भाषी के माध्यम से Evolution and Ethics (विकासवाद और आचार-शास्त्र) के पृष्ठ दर-दर में प्रकाशित किया है कि “आचार-सन्ध्या उत्तमतारों उन सिद्धांतों की विरोधिनी हैं, जो संसार के ‘जीवन-संग्राम’ में कृतकार्य (सफलता) के साधन हैं। निर्दयी, स्वार्थपरतापूर्ण और वृथाभिमान के स्थान पर आचार-शास्त्र स्वार्थ-त्याग सिखाता है। सब विरोधियों, प्रतिपक्षियों या प्रतिद्वंद्वियों और मद्-गामियों को दबेहल देने या पैरो तले रौंदने के स्थान पर आचार-शास्त्र सबको मेरा करने की आज्ञा देता है। भलाई हम सब को रहदुःख नहीं कि जो योग्यतम हो, केवल उसी का डंडा पीटा जाय ()। वरन् हम सब को इच्छुक है कि यथाशक्य यथा पुण्या का मर्यादित करने का प्रयत्न किया जाय ()।

के प्रश्न का खंडन है। आचार-शास्त्र के नियम और शिक्षा इस आशय पर निर्भर हैं कि लड़ाई-झगड़े की सार्वजनिक प्रवृत्ति अथवा व्यक्तिगत प्राकृतिक इच्छा को रोकें, इत्यादि।”

नोट—यदि आचार-शास्त्र के नियम और शिक्षा समष्टि या व्यष्टि संघर्ष (Cosmical or Competitive Process) को रोकने के लिये हैं, तो वेदांत इसकी जड़ काटने के लिये है। आचार-शास्त्र का तो इतना ही अनुशासन है कि “Love your neighbour as yourself, अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रीति करो।” वेदांत का यह हिंडोरा है—“He is your Self—अपने बराबर तो क्या, वह तुन्हीं हो।”

मन इमानम, मन इमानम, मन इमां ।

हर कुजा चरमत छितद जुग मन मर्ग ॥

अर्थ—मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जिस जगह तेरी आँख पड़े, उसको तू मेरे अतिरिक्त मत जान।

भगवान् बुद्ध ने एक राजा को हरिन पकड़े हुए देखा। श्वर निर्दोष मृग की भयातुर सूरत (आकृति), श्वर चमकता हुआ अचूक फर्सा दिखाई पड़ने की देर थी कि भगवान् बुद्ध मारे सच्ची पीड़ा के राजा के सन्मुख चित्त गिर पड़े, और मर्मस्पर्शी द्रवीभूत चित्त के साथ राजा से प्रार्थना की कि “आप नित्संदेह मेरा शरीर फसें के अर्पण कर दीजिए, किंतु इस मतवाली (मदमरी) आँखोंवाले मृग को पीड़ा पहुँचाने से हट लाइए। मुझे अपने शरीर से प्रीति नहीं, किंतु इस बेचारे मृग को जीवन बहुत प्यारा है।”

पाठक ! आप विचार कर सकते हैं, ऐसे अवसर पर राजा साहस के पायाल-हृदय अडम्या बनकर कहाँ उड़ गया होगा। इन्द्रावत-वाक्य ने राजा के बहस-भोग (बर्दान्त-पूर्ण) वा भयानक लक्षण पर अति प्रत्यक्ष-का कर्तव्य बना दिया।

होगा। युद्ध के आत्म-समर्पण ने राजा के हिसक हृदय को कितना अधिक विदीर्ण किया होगा ! हजारों वर्ष बीत गए कि वह युद्ध जो हरिन के हेतु प्राण देने को तत्पर था, आज तक करोड़ों मनुष्यों पर राज कर रहा है। वह ईसा जिसका कथन है कि एक गाल पर कोई समाचा मारे, तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो" वह ईसा देशों के देश अधिकार में ले आया। क्या हिंदुओं को विकास-सिद्धांत (या परिणामवाद) का ज्ञान न था ?

प्रोफेसर हक्सले ने स्वीकार किया है—

To say nothing of Indian Sages, to whom Evolution was familiar notion, ages before Paul of Tarsus was born

अर्थ—भारतवर्ष के ऋषियों का तो क्या कहना है, जो दासों के निवासी पात्र के उत्पन्न होने से बहुत काज पूर्ण विकास के सिद्धांतों में भली भाँति परिचित थे।

श्रीरामानुजाचार्य ने अत्यंत योग्यता-पूर्वक इस सिद्धांत को सिद्ध किया है। सांख्य के कर्त्ता ने भी सांसारिक विकास के सविषरण दिखाया है—

निमित्तं अथोक्तं प्रकृतीनां । धनं मेदन्तु ततः पेत्रिभ्यः ॥

(योगदर्शन)

अर्थ—जीवात्मा में प्रत्येक शक्ति पहले ही से विद्यमान है। एक चीटी में यह समस्त शक्तियाँ निहित हैं, जो ब्रह्मा हैं स्पष्ट हैं। नही अपने योग में सब स्थान पर एक ही जैसी बहती जा रही है जो कृपक अपने स्वेतयात्रा बंद हटायेगा, उसके स्वेत में पानी नष्टान सब आगगा।

भारतवर्ष में यह अर्थ (नही) विरामवाद का कारण स्वीकार हुआ है कि जगत् विकासवाद से जगत् जगत् निमित्त

कारण होगी अंतःशक्ति । अतः यह परिणाम निकालना कि ज
और विकास का कारण युद्ध और लड़ाई है, नितांत सिद्ध।

इतिहास इस बात की साक्ष्य देता है कि "भेड़ों और भेड़ों के
युद्ध (The sheep among the wolves) में, स
सक सतम नहीं हुआ करता, अतः विजय जब होगी, तो
प्रिय और प्राण न्योछावर करनेवाली भेड़ों की होगी।
हो - भेड़ियों की जाति तो नष्ट होती जा रही है, और भेड़ों
कितनी अधिकता है ।

एक यह दिन था कि यूनानियों के दल-बान सशस्त्रों के
दौड़-पूव से भूमि काँपती थी, आज कैज़रस और सिंधार
देरा की कहानी बाकी रह गई है । एक दिन यह था कि इन के
राजधानी की स्वजा भूमंडल के लगभग प्रत्येक स्थान पर
रानी थी, आज कैसरों (Caesars) के सिंहासनों पर मड़ी
जाने लग रही हैं । एक यह दिन था कि अकरासियाव, स
और कैकौस की असंख्य सेनाएँ और घोड़ों की टाँ
सुविमृत्त अरण्यां में - जिमी राश गुर व आत्मों तल ह
(श्रुतिही हो गई और आकाश आड्यों हो गया) का साम
हो रहा था । आज बड़ी मुट्ठी भर दलमत्री, मुद्रावत्री स
कारण से अलग होकर भारतवर्ष में कान क्यनीत कर रहे
मुगलों का धमकता बार्द भी दो दिन की धमक-धमक दिख
विनष्ट हो पीछा पड़ गया और कई वन-धंधल साधारण माग
मदरों की भाँति उत्पन्न होकर मिट गए ।

पर्यटकों भी कुम्ह पर कुम्हरे देकर घनकृत ।

इस लोचन की प्रवण पर लक्ष्य-चंद्राभिराव ॥

इस व दल-बान के मदन पर महती परदा
दयनेन इस लक्ष्य-चंद्राभिराव की ॥ और

अंतराविशेष के मुन्दर पर अथ मौखन बजा रहा है, अर्थात् अथ वहाँ मनुष्य के स्थान पर उल्लू बोल रहा है।

किन्तु यह जाति जो मुसलमानों के द्वारा (ज्ञान) का ग्राह्य थी, यह जो इस समय वरमिथित थी, उस कर्मी नाशान की नींव भी नहीं पड़ी थी और जब वर्तमान समय की योग्यिण शक्तियों (राष्ट्रों) के पिता-पितृमह जर्मनी के जंगलों में नग्न फिरते थे, यह जाति जिसने आदि का पना लगाने में इतिहास की आँखें फुटती हैं, यह जाति अपने देश में आज तक सीस फरोड़ मँडूर है और बढ़ती-बैसती रहेगी। क्यों ?—क्योंकि वनवा प्रत्येक वाक्य "ओम् आनन्द" से आरंभ होता है, और "शांति ! शांति !! शांति !!!" पर सन्तप्त होता है; क्योंकि मुन्दर-विमर्श के ग्यान पर वैराग्य और त्याग उनका शास्त्र है; क्योंकि और देशों को विजय करने के ग्यान पर अपने आपकी विजय करना उनका आश्रय है। ईश्वर का अनुग्रह इस जाति पर है, और रहेगा। यही जाति है जो मुसलमानों को भरिजदे पताने के लिये चंदा देती है, और ईसाइयों को गिरजे तैयार करने में सहायता देती है।

सत्तार में प्रत्येक देश अपने एक कर्तव्य को लिए हुए है। भारत को आग्रहण (Parent of Nature) की टाट्टी मिली हुई है। किसी को सांसारिक लुप्ता ने व्याकुल किया है, किसी को भोगेन्द्रा ने विचलित किया है। ईश्वर तो वही है, जो केवल गम पर प्रार सन्तर्पण करता है, प्राप्ति वह है, जो अपने "जहा" से यह गा रहा है

हम नगे उन्न दितारंगे भारत पर कों उरंगे

सुने छने चरंगे, भाइयो का दर कर्ने

रुग्ना रोटी खारंगे नम पड रह जाँगे ।

गाली-ताना काँदंगे घान-द का मलक दिखाँगे ॥

लिये निमित्त नहीं, हिंदुओं का तो परमदेव ही सृजता है। जिसका जो चाहे पृथ्वी को काट-काटकर पंखड़ियाँ पड़ा गिने (Botany), जिसका जो चाहे उनसे स्त्रियों की नेत्र सजाए, हिंदू तो उनके पृथा के लिये प्रिय समझते हैं। उनको तो पीपल, तुलसी, गाय और साँव में भी देवता ही दर्शन देना है। मछली और कछुआ भी अवतार (परमेश्वर) है। कुशा और भोज-पत्र भी पवित्र हैं। कौन बन्तु है, जो आनंदकंद की छाप नहीं है। सदा हिंदू तो नारायण ही में रहना-सहता और निवास-प्रतिवास करता है। योग्य के ज्योतिषियों ! आपको तारों का लोक दिग्गई देना सुधारक के भारतवर्षी तो वहाँ ज्योतिषों की ज्योति (The Light of India) को देखेंगे—

यद्यपि राजा कुल जालम देखे, मैं देखे प्रवरु माहीं दा।

हुन किस्स यों धार दिगाई दा।

माया रूपी दुष्ट पर चारों-प्यारे जाते हो। इसी पर वस मत करो। यह माया का दुष्ट उठाकर सुन्दर-कपोल प्यारे श्यामसुन्दर पर मन और आँखों को भँसा बना दो।

मरा दर दिल बगैर कज्ज दोल खोजे दर मनी गुंजद।

बखिबखत खानप-पुर्तगी ऐसे दीगर मनी गुंजद ॥ १ ॥

दरुंग-रस्तो-दिल दाम, दके गाहे कि गर गाहे।

झ दिल देखे झन्द खेना द बररोबर नमी गुंजद ॥ २ ॥

अर्थ—मेरे हृदय में प्रीति के अतिरिक्त और वस्तु कोई नहीं समाती है। बादशाह के एकान्त स्थान में कोई दूसरा मनुष्य नहीं जा सकता ॥ हृदय-मंदिर में मैं एक ऐसा बादशाह रहता हूँ अर्थात् मेरे हृदय में एक ऐसा बादशाह है कि यदि वह कभी हृदय से बाहर निकलने का सोचें, तो स्वयं ही वह कभी हृदय से बाहर नहीं जा सकता।

पारचर्य देश निवासियो ! तुम मानवीय शरीर के रक्त और दृष्टियों से हाथ बटुन भर चुके (Anatomy) । आधे अथ इस शरीर में उस महान उद्योति स्वरूप का दर्शन करना सीखो ॥

इंसः सुखिदपुरंतस्त्रिषदशोऽपि वेदिदग्धेऽपि दुःखेऽपि ।

गुणदत्तसदस्यम् अथोम सदस्यो गोजा अथवा आदिग अथवा ।

सात्पर्य - आकाश की ओर दृष्टि डालो, प्रीतम इम (सूर्य) बनकर प्रकाशमान है । आकाश और भूमि के बीच देखो, प्यारा एमु (वायु) बनकर मस्ताना चाल चल रहा है । पृथ्वी पर होय (अग्नि) के बेप में घुला रहा है । यही अतिथि बनकर घर में आता है । मनुष्य के रूप में तेज दर्शाता है ; उज्ज्वल में बरी चमकता है ; अथोम (ether) में बर है ; पानी में बरी (जल-जंतुओं के नाम से) उत्पन्न होता है ; भूमि पर बरी (वनस्पति के रूप में) उत्पन्न होता है, यज्ञ में बरी प्रकट होता है ; पहाड़ों पर बरी (नदी-गहरों के बेप में) निकलता है । बर सत्य है वह महान है ।

चरा में अनुमुञ्ज, मोलिये मोहनजाल ,

केशवन में केशव, अरगुट्टे गिरधारी है ।

गुलाब में गोपाल लाज, सोसनी में राम भाज ,

सेवती में सीतापति, मल्ले मुरारी है ।

नरसिंह में नारायण, दामोदर दादरी में ,

अथोदे में अथोदर, श्यामननवारी है ।

अनंत कृष्ण कृष्ण में, कृष्ण अनंत राम ,

कृष्ण-कृष्ण पान-पान वाचना गुणारी है ।

इंदियों से अनुनय, १३ चर शाक्त-मो. सन्ने आनंद और पवित्र जीवन की १३ चर (के राम) १३ १३ चर शाक्त शिद्द शास्त्र शास्त्र (व्याकरण) का हाथ में लेता ८ ८ ८ व्यास के 'पाणिनि' ने

यह दावा किया है कि उसका विषय मुक्ति का द्वार हो सकता है। महात्मा पंडित ज्योतिष-शास्त्र का किसलिये अध्ययन करना है ? केवल इसलिये कि वेद का यह एक अंग (नेत्र) है। धर्मात्मा ब्राह्मण को ओषधि (जड़ी, बूटी, रस आदि) के बनाने व करने में क्यों प्रीति हो जाती है ? क्योंकि उसने सुना है कि कुछ ओषधियाँ शुद्ध सत्गुण को बढ़ाती हैं, और इसी हेतु परमेश्वर से मिलने का साधन हैं। तर्कवादी अपने न्याय-शास्त्र की ओर हिंदुओं का चित्त कभी आकर्षित नहीं कर सकते थे, यदि अपने ज्ञान को संसार से मुक्ति देनेवाला न वर्णन करते। साहित्य को केवल धर्म, अर्थ और काम ही का साधन नहीं सिद्ध किया, वरन् मोक्ष दिलानेवाला भी कहा है।

हिंदुओं के लगभग सब छंद सांसारिक चलेदों और जन-प्रीति (हरकमजाडी) का तो नाम ही नहीं जानते, यदि जन-प्रीति को कहीं ग्यान दे भी दिया है, तो परमेश्वर की भक्ति और ज्ञान अपनी बलक दिग्गज बिना नहीं रहें। हिंदी-भाषा का एक कवि प्रशंसा तो अपनी प्रिया के नयनों (नेत्रों) की कर रहा है, किंतु भगवान् के समस्त अवतारों के नाम बोल गया है—

मधु-मम सरधात, उमर तर बरु भात,
 बाग से फूलों को निरख्य कर हरें हैं ;
 मोत न निहारि हिला, पादे शर-मम,
 आदे बं परगुम विरन न परे हैं ।
 गच्छ नमो बरु बंध छान दिने बं
 गच्छ बं गच्छ दार गच्छ दिने मर है
 नो हं बं गच्छ दार गच्छ दिने मर है
 दनो अद्वार कछो 'दर' नयन वर है

हिंदुओं का साहित्य तो ज्ञान और भक्ति के मनोरंज हो चुका है। भगवत्प्रीति अपने सारे चमत्कार दिखाने हैं।

Religion present in all its phases.

अर्थ—धर्म अपने प्रत्येक स्वरूप में विद्यमान है।

राग-विद्या क्यों प्यारी लगने लगी ?—क्योंकि नारद मातृवर्क्य, गोरांग आदि मुनि लोगों ने यह साक्षी दे दी कि सामवेद के गायन में उपयोगी होने के अतिरिक्त जैसे भी मदन-संकीर्तन मन को धरा में लाने का सरल साधन हो सकता है। हिंदुओं के यहाँ नाचने का कुछ मूल्य नहीं, किंतु मेम के छोर से राम के आगे नाचनेवाला भी राम की भाँति पूजा जाता है—

भाषना जो जादे, तो नाच खुनाय आगे,

गाया जो जादे, तो गोविंद गुण गाओ जी।

भागना जो जादे, तो भाग मंत्र कामों से,

आश जो जादे, तो राम-छरण आओ जी।

शरीर को मोड़ना-तोड़ना, हड्डियों को ढीला करना, शरीर को तपाना, मांस को सुखाना अर्थात् हठयोग के आसन, बद्धमुद्रा आदि भी स्वीकार हैं, क्योंकि यह सुन लिया है कि सत्य-धाम तक पहुँचानेवाली सोढ़ी का हठयोग भी एक रंदा है। किंतु हाथ। चाँदी-सोना जिसका नाम सुनकर सादे लोगों की आँखें खुल जाती हैं, जिसके लिये घरों में रखपट और देशों में कोलाहल मचता है, यह चाँदी-सोना हिंदुओं के यहाँ सच्चे आनंद का देनेवाला निद्र नहीं हुआ। विद्वान् आचार्यों ने सिद्ध कर दिया कि 'ध्याग', 'ध्याग', निमन्वेह 'ध्याग' आनंद और मुक्ति का साधन है। सो वह आने का क्या योग्य ग्याण हुए मूर्खों को मानो मोक्ष कला-युक्त भगवान ने ना अत्यंत सम्मान योग्य हो, किंतु समझ का उदाहरण मन्त्रा गानवानों में व्यर्थ है।

वरन् अप्रचलित और खोटे सिक्कों-जैसा है। नीचे के शब्द एक सच्चे हिंदू के मन की दशा दिखाते हैं—

जैसे भूखे प्रीति घनतज, नृपादंत डल संती काज ।

जैसे मूढ़ कुटुंबपरायण, तैने नामे प्रीति नारायण ॥

नामे प्रीति नारायण लागी, सइज मुनाब भयो बैरागी ।

जैसे कामी कामिनी प्यारी, वैसे नामे नाम मुरारी ॥

भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, मा को यदा, विपयी को स्त्री वैसी प्यारी नहीं होती, जैसी सभ हिंदू को मत्प्रात्मा (सत्य वस्तु) प्यारी होती है।

पादे दा भानू सपर चंगोरा, भट बे खेदियां श रहना ।

सूख मुराही झंवर प्याला, पिनग कमाली दे सहना ॥

वात्पर्य—यदि शोक-भवन-कुंज (मनरान) में सच्चा प्यारा नहीं भूलता, तो वह ग्योकार है, किंतु वह राजभवन अस्वीकार है, जो प्यारे को बाद से पितार देता है। रक्त निकालनेवाले नोकदार काँटे, मदिरा की मुराही की भाँति म्रिय हैं, और खंजर प्याले के मनान प्याग है, अधिक के कुल्हाड़े निर पर घरतने खंगीकार है, इन शर्त पर कि हमारे प्रेम-भाजन की दूरी (पृथक्ता) न हो।

ऐसी उच्च दृष्टिवाले भारतवासियों के निरुद्ध सोने-चाँदी की भला क्या पूछ ? सोने-चाँदी के काम को तुच्छ न समझते तो और क्या ? मुनारो को मूढ़-पेरा माना गया। जंगलों में नंगे शरीर रहकर और फल-पुल खाकर अत्यात्म-विद्या में समान जंगल पर्वत चरनेवाले जलजनों को बड़ा, ताँदा, लोहा, बरत, बिना काम के प्यार के बिना निरर्थक, निम्नार का उद्गार, जो केवल वही है, जो हमारे ही है।

हिंदू उपाधि-वर्णन के लिये यह पुस्तक लिखी गई

१९०७ ई. १९०७ ई. १९०७ ई. १९०७ ई. १९०७ ई.

अर्थ—यह के पेड़ के नीचे बड़ी-बड़ी आयुवाले जिज्ञानु
गुरु थे। गुरु छोटी आयु का था। विचित्रता यह कि गुरु ने
जिज्ञा नहीं कियाई, पर सबके मंदिर निरुत कर दिए। यह कैसा
व्याख्यान है ?—

सुषुप्तिम कीला ? चारिक, रामने-माता दक्षिणायन ।

मयक ? रामोदी व नरवी दिवम निरुजे-मयकप्रानय ॥

अर्थ—यहाँ गुरु कौन है ? मन्त्रज्ञानों, और जंगल का रामन
बनकी चटशाना। इस चटशाना में पाठ क्या है ? मौनता, और
मेरा कौनता हृद्या हृदय उमके यहाँ पाठ पढ़नेवाला लक्ष्य है।
इस परम शक्ति और सचे आनंद के लोभनेवालों ! परम सुख
के अनित्यतायियों का जागीरिक और मानसिक या वैयक्तिक
आवश्यकताओं से मंदिर केवन नाम-मात्र का था।

अन दरजी, ठेके, लोहार, चढ़ई, कुम्हार, इन सबकी भी
गुट-बेरा करा गया। इनके यह अर्थ नहीं कि हमारा अर्थ
का काम इन दिनों बहुत बड़ा होता था। इस कला में उन लोगों
की योग्यता के प्रमाण बहुतायन में मिलने हैं। पर मन्त्रविदा के
साथ इन व्यवसायियों का सीधा संबंध (direct relation)
न होने के कारण गुटों ही की धेनी में धे गिने गये।

मानवकामियों ' उगा आर्य मोरकर देगो, गुम कहीं जाकर
गिरे। आर्य शास्त्रों के बालक (महर्षि-कुमार) ईंट, बूढ़
लकड़ी, लोह का बन्ना (ईत्रीनियमि) को उम (मिशमन)
पर अन्तर्गत है जिसका अन्तर्गत अन्तर्गत करमी घो; कोहंदा
(अनन्तर हृदय) के मुक्त मन्त्राकार उमक अन्तर्गत केदना
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

पता लगे कि ये सब रेलें, तारें, तोपें, बंदूकें, स्टीम-इंजिन, कारखाने आदि जिनकी प्रशंसा में गद्गद हो रहे हों, एक इंच-भर भी पिछले लोगों की अपेक्षा आजकल के लोगों को अधिक आनंद नहीं दे रहे। सब ऊपरी हाहा-हूह (vanity) ही है।

राम यह नहीं कहता कि पिछले समय का यहलियों और एककों को फिर नए सिरे से प्रचलित करो, और धुएँ वा बिजली की कलों को भारतवर्ष में पग न रखने दो। उसका मतव्य यह है कि इन नवीन पाहुनों को उचित मूल्य और मान पर लो। यह बात न हो कि घोड़ा मोल लिया था अपनी सवारी के लिये, डल्टे हमको ही गिराकर वह रौंदने लग पड़े। विल्ली के घदले पवित्र माता (ब्रह्म-विद्या) को न बेच दो। एक (अनावश्यक) दिल्लगी के खेल में अपने आत्मा और प्राण की घाजी मत हार दो। सुख की खोज में सुख के धुरे मत उड़ा दो। वर्षा-सुनु में पपीहा पानी की बूँद के लिये अधीर होकर ऊपर काँ उड़ता है, किंतु बरसते जल में प्यासा रहता है, पानी की खोज ही पानी से वंचित रखती है। इस बरसाती जानवर-वाली दशा मत होने दो। रीछ की भौंति मित्र के मुँह से मक्खी उड़ाते-उड़ाते मित्र को घप्पड़ से प्राण-हीन मत करो।

अंकगणित में एक भिन्न (traction) के अंश (numerator) को घड़ा देने से रकम का मूल्य बढ़ जाता है; किंतु यदि साथ ही हर (denominator) भी वही निष्पत्ति

वा संख्या) में बढ़ जाय, तो मूल्य वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे $\frac{1}{2}$ का $\frac{2}{4}$ वही दशा पाश्चात्य कलाशा और आविष्कारों को दे व अंश। विषय-भोग की सामग्री को बढ़ाने का चिन्ता मत है और दूसरे उपाय में आनंद की राशि को अधिक किया चाहते हैं—

आनंद = विषय-भोग की सामग्री
तृष्णाओं का समुदाय

भारतवासियो ! उनका अनुकरण तो करने लगे हो, कि देखना कि अंश (विषय-भोग की सामग्री) को बढ़ाते समय हर (तृष्णाओं का समुदाय) उसी निष्पत्ति (संख्या) से नहीं, वरर उसमे भी अधिक संख्या से बढ़ा जाना है । जैसे नरोपाय आनंद के लिये इधर अक्षोम या शराव के सेवन को नित्यप्रति बढ़ाया जाता है, उधर नरो की तृष्णा भी येमे ही अधिक होनी जानी है । जो आनंद आरंभ में बहुत थोड़े परिमाण में प्राप्त होता था, वह आनंद अब अधिक परिमाण में नहीं मिलता । आनु व्यर्थ में नष्ट हो जानी है । अक्षोम या शराव का मुदताज बिना मतलब बनना पड़ता है । यों भी तो देखो, अंश को कहीं ठर बढ़ा लोगे । भोग के सामान कहीं तक एकत्र करोगे । बाहरी सामान अपरिमित कभी नहीं हो सकते, सदैव भिन्न (fraction) कमी में ही रहेगी । इसी आनंद की राशि को बढ़ाने के लिये हिन्दुओं की शैली यह है कि तृष्णा को, जो हर के स्थान पर है, कम करना आरंभ कर दो । तृष्णा ज्यों-ज्यों सिमटती जायगी, आनंद बढ़ता जायगा । जब बिज्रकुल शून्य हो जायगी, तो अंश चाहे कुछ हो, चाहे न हो, समस्त राशि अनंत हो जायगी । और यह तृष्णा (हर) केवल ज्ञान के द्वारा ही मिट सकती है और किसी उपाय से नहीं ।

एक मनुष्य ने लैला मजनू की कहानी पढ़ी । पढ़ते ही मजनू बनने की इच्छा उठ आई । अपनी स्त्री को त्यागकर लैला का एक चित्र बना लिया और नानों से लगाकर फिरला आरंभ कर दिया । अब मजनू जाना प्रेम तो चित्त में था नहीं, हा प्रेम पात्र नत्काल ले लिया । धिक्कार है ऐसे

मजनुँ बनने पर। न इधर के रहे, न उधर के रहे। आजकल के भारतवासी ! यदि तुमको अँगरेजों का अनुकरण करना ही स्वीकार है, तो मेरे प्यारे ! उनका प्रेम (साहस, दृढ़ता, एकता) ले लो, उनका जुनूँ (सनक) ग्रहण कर लो, किन्तु उनकी प्रेम-पात्री लैला (संसार के नाशवान भोग-विलासों) को मत ग्रहण करो। मजनुँ और फरेष्टा (अनुक्त) बनना हो, तो अपने घर की अति तेजोमयी ब्रह्मविद्या (आत्मज्ञान) पर बनो। अपने पहलू से चन्द्रमुखी प्रिया को उठाकर संसाररूपी बुढ़िया के चित्र पर दीवाने और आसक्त होना तुम्हें कलंक लगायगा। हाँ, इस संसाररूपी बुढ़िया को अपनी चंद्रकांठा (ब्रह्मविद्या) की एक तुच्छ दासी बना लेने में कुछ हर्ज नहीं है।

दोन गँथापा दुनी से, दुनी न चली साथ।

पैर कुरहाहा नारिना मूरख बनने हाथ ॥

स्मृते पापसं त्यक्त्वा भिदान्यति दुर्मेतिः ।

अर्थ—अपने घर की मलाई त्यागकर भीत नाँगने को मूर्ख के अतिरिक्त और कोई नहीं जाता।

इतिहास साक्षी देता है कि शक्ति से भर देनेवाली ब्रह्मविद्या का भारतवासियों ने जब कभी निरस्कार किया, तभी नीचा देखा। अपने स्वरूप के महत्त्व को भूलकर हिंदू लोग जब कभी स्वायत्तपरता के बरा में पड़े, मरे।

अभी समय है, संभल जाओ, शरीर के कीचड़ से निकल जाओ। अपने शुद्ध स्वरूप में देरे लग जाओ। गिबोउं गिबोउं की ध्वनि उन्नत होने दो और आनन्द के देनाम पर पावत्रों का फहरा। (पनाका नहाने)

हरे भोम जगद गुरुः ॥ १ ॥

सर्वोऽपि देवः सर्वान् भूतान् भूतान् भूतान्

सर्वोऽपि देवः सर्वान् भूतान् भूतान् भूतान्

मायो रे सोइखे, देखो शुभ सगुना ।

हरि सँग^१ गमन, हरी सँग सँग^२ मा^३ ॥

अद्वैत सिद्धांत (भगवान् शंकर) के अनुसार आत्मा के विकास या संकोच (संवृद्धि वा प्रतियुद्धि) नहीं हो सक्ता वरन् केवल माया में होता है ।

जैसे घर की पहारदीवारी से उत्पन्न अंधकार उसी घर को छिपा देता है, जैसे सूर्य ही की तीक्ष्ण प्रभा सूर्य को देखने से रोक देती, जैसे नदी से उत्पन्न फेन नदी को आवृत कर लेता है, जैसे रज्जु ही में कल्पित सर्प-आकृति रज्जु को खपा लेती है वैसे । ब्रह्म में (स्वरूपाभास से) कल्पित माया (नाम-रूप) ब्रह्म को लुप्त कर देती है ।

हुम्मे अज्जबा हम पक्कर दिजारे-अज्जबा हस्त हं बा ।

मज्जारे-नेस्त हरिबा रा मगर लुकाने-हरबानी ॥

अर्थ—यहाँ ज्योति की अधिकता ही ज्योति का आवरण नही को कोई परदा नहीं, वरन् उसके नंगेपन की ओधी (परदा ही परदा है ।

फिर जैसे नदी-जल फेन के बुँदों (परदे) में से शम्भू मान होता है, जैसे सूर्य मेघावरण को भासमान का आवरण के बीच में से अपनी कांति की प्रभा विकीर्ण कर है, जैसे चंद्रमा अपने (महण के) घूँघट में से तेजोमय बुँदों को दिगता है, जैसे रज्जु कल्पित सर्प में अपनी लम्बाई को मोटाई प्रवेश करता है, जैसे दीपक की ज्योति काँच के आस (चिमनी) के भीतर में आग लड़ानो है (संसर्गाप्याम) ; वही ब्रह्म माया के आवरण में अपना तेज प्रविष्ट करवा अर्थात् नाम-रूप संसार में मज्जमानत स्वरूप से विद्यमान होता है, जो उक्त म-रूप में स्वरूपमान होता है, उसके नाम-रूप

तह में वास्तविक सत्ता सच्चिदानन्द की ही है। अद्वैत-सिद्धान्त के अनुसार इवोल्यूशन (विकास) इस माया ही में है। आत्मा में न्यूनाधिक (उन्नति-अवनति) कैसी ?

निशांधकार की काली चादर छा रही है। तारे जगमगा रहे हैं। किसी की मजाल (शक्ति) क्या
माया कि इनकी संख्या का अनुमान लगा सके ?
बाहरी अनेकता ! एक ही पलंग पर एक दूसरे की गर्दन में याहें डाले दूल्हा-दुलहिन आराम में पड़े हैं। किन्तु दूल्हा तो लाहौर के टाउनहाल में परीक्षा के पर्चे लिख रहा है, और दुलहिन अपनी देवरानी या जेठानी से गिला-उलहना के लेन-देन में लगी है। ए लो, लड़ाई-झगड़ा आरंभ हो गया ! चुप रह दोवो ! चुप रह। तेरा पतिदेव परीक्षा के पर्चे लिख रहा है, कोलाहल बंद कर। उसको (disturb) हिस्टर्य मत कर, अर्थात् उसका हर्ज मत कर। ए लो ! वह चौंक पड़ा। नींद उचाट हो गई। कैसी परीक्षा ? किसका टाउनहाल ? यहाँ तो सुकुमारी है और आप है। कमरे के बाहर आकर देखा, तो फोहरे-हो-कोहरे के ढेर लग रहे हैं। हाथ फैलाया नहीं सूकता। प्रभात का पेश-खेमा (आगमन का चिह्न) अभी दृष्टि-भोचर नहीं होता। अरे शुक्र ! तेरा नृत्य-गायन क्या हुआ ? तुम्हारे सप्ता और सहचर (तारे) शादी को भूल बैठे ?

दूल्हाराम ने नौकर को पुकारा। उत्तर न मिला। निकट जाकर देखा, तो नींद में खर्राटे भर रहा है। हमारे नवयुवक की छोटी सी छाना में हनचन मच गई। मन में एक क्षणिक आवेश उत्पन्न हो गया। मुख्यमंडल भयावहों निशा से भी अधिक भयावह बन गया। नौकर की अनाष्टता ने ज्ञाया और कान भोचर। पति की एक अथवा दो न करीब पड़ना

अर्थ—मैंने कहा था कि अब नू आयागा, तो इतरे स दुगुदा गुम्हसे वरुन करेगा, मगर क्या करे कि जरा आता है, तो मैं बेहोसा हो जाना हूँ।

करने देती नहीं ॥ नू मुँह ने मोदखत तेरी।

कच पर रह आती है आ का के किबापन तेरी।

पार मच कच ये हमे हिम के सतने जजिम।

मूख जाना हूँ मगर देख के सूरत तेरी।

गगन-मंढल का महारथी (सूर्य) किरणों के माले शरीरों लिए अपने मुनहरे घोड़े को छड़ाता चला आता है। वह छहर पाते ही अधिकार की सेना के मनचले वीरों ने रफा होकर जी तोड़ संग्राम (desperate struggle) का कमर बाँधी है। मर्दी समस्त रात्रि की अपेक्षा अधिक रो गई, नींद और आलस्य ने यद्यपि राल-भर कोई कसर न छोड़ रखी थी, किंतु प्रभात के समय टैक्स वसूल करना एक बहानेबाजी से आरंभ किया कि संसार में कोई अमीर बन न पाया। धुंध के दल-बादल ने अंधेरे की सहायता को आहरण घर्मह से डेरे डाल दिए। एलो, बादल भी मारे उमंग के माल में चल डाले आ उपस्थित हुए, आँरे दिखाने लगे और गरजकर डराने लगे। रात के आरंभ में क्या ही मनजुभावा चौंदनी (उजियारी) छिटक रही थी। अब तद-दर-तद चौंधियारी छा रही है।

रिमझिम रिमझिम देहा बरसे आ रे। बाहर बाँरे।

आलस्य, अधिकार और धुंध आदि की सेनाएँ सूर्य के मूख को नष्ट करने पर वैसी तुली हुई हैं 'क्या सचमुच सूर्य केर को रोक लेगी' यद ऐसा हो गया, तो समार को क्या हो होगी। ईश्वर करे, नय की जय हो। 'पारे' नवराओ नहीं, क तो अधिकार के अधिकारवग आर क्या मर्द। सामना ही व

है ? रातरानी के जंगी लाट लाख डोर मारें, सूर्य का बाल बंधा नहीं कर सकते । चना छद्म-छद्मकर भाड़ को नहीं फोड़ सकता । सूर्य और छुपा रहे ? छयाल में भी नहीं आ सकता । प्रकाशमान सूर्य और विरोध से उसका चिंगाड़ हो ! बिलकुल निरर्थक है ।

वह देखना ! नेपों की तह-दर-तह परदों को काटकर कोहरे के कवच को चीरकर उसकी किरणों की कृपाण भूमि के वक्षस्थल को लाल करने लगी । विजयी गौ-सम्राट् (सूर्य भगवान्) विराजमान हुआ ।

नवीन रातरानी (ज्ञान) बालो ! स्मरण रखो, अज्ञान की काली रात व्यभिचार का कारण होती है (Deeds of darkness are committed in the dark), अंधकार (मूढ़ता) के काम (व्यभिचारादि) अंधकार (मूढ़ता) में ही किए जाते हैं, और जब इसका अंत आने लगता है, तो बला का तड़ाई-टंटा करवाती है । किंतु यह तड़ाई-झगड़ा जाज्वल्यमान ज्योति (सूर्य) की अभिवृद्धि का कारण कदापि नहीं है । सूर्य को तो निकलना ही निकलना है, रुक नहीं सकता । रामानुज के मतानुसार तुम्हारे भीतर के सूर्य (हंस, आत्मा) ने मुत्ती की रुपावट को चीर-फाड़ और अज्ञान के परदों को छिन्न-भिन्न करके अंततः प्रकट होना ही है, इससे जीवात्मा का देहद (असंत्य) भरा हुआ बल इवोल्पूशन (विकास) का कारण है । इस स्वाभाविक गुण के कारण से चीटी, दिन्धू, साँप, पिल्ली, बंदर आदि शरीरों की मंडिनी (योनियां) को पार करना हुआ यही जीवात्मा मानव-शरीर तक उन्नति पाना है, और यही आत्मा अपने स्वाभाविक प्रकाश के दम से अज्ञान के अंधकार को नाश करके ज्ञानवान के रूप में सात को इस प्रकार मंदों से जानना है

जिससे कि सिर ऊँचा करें, देखें और फिर बड़ी पानी हो जायें ।

धीम—जाघोना जाघोना बड़ी ओये । कोर्दी बाँग हमेश चढोड है जी ॥

जिवाँ बडलौं दे चने चंद पखड़ा । खो साफ़ी नूँ पड़ भूज है जी ॥

खले देह इंद्रिय मन प्राण आदिह । थोड़ देनवेदार चढोड है जी ॥

गुदागद सैमाळ सुखदाळ हुने । देन आरिफ़ा ॥ एहो बोख है जी ॥

आत्मा के असंग होने को सांख्य-शास्त्र ने भी बड़े जोर से स्वीकार दिया है—

“असंगोऽयं पुरुष इति” (सांख्यदर्शन १—१२)

अर्थ—यह पुरुष (आत्मा) संग (संबंध) रहित है ।

शीन—गुदागद भाई जगह हममें । सदा अपना आप मुरूप है जी ॥

गद्दी ज्ञान-अज्ञान दी हीर ओये । कहीं मूर में धाँप घीर भूत है जी ॥

पाग खेच के मदि है सही सोपा । बूब लपन का रंक घीर मूर है जी ॥

गुदागद सैमाळ कद मूळ देखा । हीन-हीन में बड़ी चनूप है जी ॥

गुदागद तूँ मूर अचछ देखा । तेरे आगे प्रकृति का भाव है जी ॥

आत्मा के असंग होने और केवल प्रकृति के विकास और उत्पत्ति पाने को पंडित ईश्वरकृष्ण ने आर्य-जनक कवियों जैसी सूक्ष्म विचारगुण के साथ अपने ग्रामांतिक प्रथम सांख्य सन्वकारिका में दिखाया है—

ईश्वरदर्शविन्ना निवर्त्तते तर्कही दया मृदुता ।

गुदगुण लयागुण प्रसारण विनिवर्त्तते प्रकृतिः ॥ २३ ॥

(कारिका)

अर्थ—यह कविये लोगों का नियम है कि भेष बदलकर अमरों को धोका देने हैं, किन्तु बदलने का प्रयत्न और वेग के नीचे यह कामना उनके मन में अव्यक्त प्रयत्न होती है कि समागता दिग्गते । अत्र प्रकृत्य वन पद अचनता अचनता रूप भी मूल है । अत्र यह दर्शक कि अत्र बदला वन गया, मंत्र काम

कर गया, चट प्रखाम करते हैं और इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं - “बड़े बड़े इज्जत ! अटल प्रताप ! राज-पाट बना रहे, घोड़ों-जोड़ों की छैर (छुरत) ! परमेश्वर बनाय रखते ! इत्यादि ।” यही दशा प्रकृति की है । पुत्र को धोका तो देती है, किन्तु जी ने यह दाने है कि अपना आप छिपाया तो सही, अब ज्यों-त्यों करके दिखा भी दूँ, नेह खोल ही दूँ ।

हाँ सब है, चींटी, घंटा आदि के शरीरों में यदि पुण्य ने नीचा देखा और दुस्त्र पाया, तो प्रकृति के कारण; मनुष्य का बोला पहना, तो प्रकृति के कारण; ज्ञानवान कहलाया, तो प्रकृति के कारण; जब बंध और नीच दास होने के विचार का कहर (भ्रम) टूटा और यह ज्ञान पड़ा कि 'मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, असंग हूँ, निर्लेप हूँ, स्वतंत्र हूँ' ।—

असंगोऽनसंगोऽनसंगोऽसंगो दुःखं दुःखं ।

तो यह भी प्रकृति ही के कारण ।

इस ज्ञान के प्राप्त होने पर प्रकृति पुरुष को छोड़कर अपनी
गह लेती है, और पुरुष आनन्दमय अपने शुद्ध स्वरूप में रह
जाता है, यही मुक्ति है। तात्पर्य यह कि प्रकृति सब कौतुक
दिला जान ही हट जाती है। ईश्वर करे, इस प्रकृति-पुरुष
के वियोग की यही शीघ्र प्राप्ति हो। यह योगशास्त्र का
उद्देश्य है।

उत्पत्ति कारिका का समाधान यह है - "जैसे बंदनी लता में जब पूरा-पूरा नाच दिखा चुकती है, तो अपने आप ही रुक जाती है, वैसे ही प्रकृति जब अपने आपको पुनः के अपने प्रकट कर लेती है, तब जान ही छोड़ जाती है।"

[illegible]

ठगिनी होने का पता लग गया है, तो गधे के सींग की तरह लुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकृति (दुनिया) को फलईं मूल जाने पर पुरुष को तत्काल छुटकारा मिल जाता है।

अब नहीं मादूम हमारे महाराम पं० ईश्वरकृष्णजी महाराज किस प्रकार हम व्यवहारिणी बेरया (प्रकृति) के खेलों की फीस लेकर उसके बकील बन बैठे। आप कहते हैं—

माता विवैशायैश्वर्यातिशयपुरुषकारेणः पुंयः ।

गुणसगुणस्य सतत्सामर्थ्यमसार्थं कं चरति ॥ १० ॥

अर्थ—प्रकृति तो पुरुष की माँति-भाँति की सेवाएँ करती है, किन्तु उसके पहले में पुरुष कोई उरकार नहीं करता। प्रकृति गुणोंवाली है, पुरुष निर्गुण है, तभी तो प्रकृति की प्रशंसित गुणशीलता देखो, कृतघ्न (पुरुष) के पक्ष में कैसी यत्नवान् और तत्पर है। इस विषय को एक और पंडितजी महाराज ने अद्वितीय रीति में हिंदी-पद्य में पिरो दिया है। यद्यपि राम को भारपर्य्य होना है कि वृद्ध पंडितों के यहाँ स्त्री का कृत्र ऐसा साधारण्य क्योंकि आ गया कि स्त्री (प्रकृति) के गीत गावे वे थकते ही नहीं। धान-धान में बहूता को प्रधान बना दिया।

जगो यह दुग्धा दुग्धदिन कैसे ।

अति बेमेल विविध मात्र के कहीं कभी नहीं देते ॥

दुग्धदिन अति ही मुषर मुषावन जोवन उन एते ।

दुग्धा वादि जन्म "पुन" को ही देखो उन्नतक लेते ॥

दुग्धदिन अतिगुणवंत जगु न्यों हाव-भाव हो बैठे ।

दुग्धा गुण की बात न जाने पुरो गोबर-गलेमे ॥

मक्की एक दुग्धदिन बहु दुग्धा पर मक्क एक लेते ।

दुग्धदिन ॥ बहु जानन गात्र ॥ १ ॥ मक्क लेते क लेते ॥

राम स्वयं इनका ही पूजा कि महाराज बकील मादूम ।

महाराज की गरीबता क्या करगा काजी नच प्रकृति म्बयं

अपना नाच-गाना, अपनी अठखेलियाँ, अपना सभी कुछ पुरुष की एक दृष्टिगत पर बेच देने को राजी है, वो आप कौन हैं उनकी लिखारिश करनेवाले ? तलवे न दुलार, बकीत बन के आए (Unsolicited solicitor) । बस मूल से स्वतः पड़ जाने-वाली एक दृष्टि ! और कुछ नहीं ! इस पर समस्त संसार (प्रकृति) के तन-मन-धन का सौदा हो गया (bargain struck) ।

मल्ल गरवम कइ दो घरमे साझिदे-बैमाना नोर ।

अलिजिगाह, ऐ गंगो-नामूत ! अलिगदा, ऐ बगलो-होश ॥

अर्थ—मैं प्याला पिलानेवाले साझी की दोनों आँखों से मल्ल हो गया हूँ, ऐ अपमान ! दूर हट और ऐ दुष्टि और होश ! दूर हो ।

या रह हं चरनन्य या जादूला कइ कैरिपत ;

इन को दरिपाद-मुहति हं बतरा घन घनिद बबोर ।

अर्थ—हे ईश्वर ! यह आँख है या जादू है कि उसकी कैरिपत (दरा) से यह मेरा बिदु (आँख का जाँबू) घेर लेनेवाली नदी की भाँति आवेश में आ गया है ।

इस जोगी दे नैव क्योरे । बाहीं बांगन लैदे शोरे ।

रांन्य जोगी ते मैं कुमारी । टकरो गतिरे मरमाँ पानी ।

हाथ दृष्टिगर्भी मय ! ऐ उग्रद्वी नेत्र ! तूने राखव (आखरव) दिया । न केवल नारे नलों के प्रकृति की भाँति-भाँति के नाच नचाव, धरन मेरे कृपा में कोमलता की मूर्ति (गोदा-गोम) । और शून्य-मुक्त (नृणाँ) पुन्य को प्रकृति के हृदय-संज्ञ और अनेक गेम-गोम तक पदार्थोपलब्ध करना पड़ा

हैं न केवल नारे नलों के प्रकृति की भाँति-भाँति के नाच नचाव, धरन मेरे कृपा में कोमलता की मूर्ति

और शून्य-मुक्त (नृणाँ) पुन्य को प्रकृति के हृदय-संज्ञ और अनेक गेम-गोम तक पदार्थोपलब्ध करना पड़ा

कोड़े तों चढ़ पाइया आली, दो देनों ही रमज पिदायी ।

धाय गया नो । जानी लूँ लूँ दे दिव ।

हाय धाय गया नो । सोइना लूँ लूँ दे दिव ।

सौनूँ जरा कु जखा दिसा गया नो ।

यह दृष्टिपात क्या बजायी । इधर प्रकृति में तिलमिलाइ
छाल दी, उधर पुरुष बेचारा अपने नयन-आण के साथ ही
प्रकृति की प्रत्येक नस में जा गिरा । इधर जादू-भरी दृष्टि
का भाजा बेचारी प्रकृति के यकृत में घुमा, उधर पुरुष इसने
हृदय में बंदी हो गया ।

अनुरूप-कदक्यों भी अनोखी कर्मद है ।

बेकैद हो असीर जो देखूँ उधर को मैं ॥

हाय एकान्त-कारावास !

अपना यह बाबा, नदी विल में कोई तेरे सिवा ।

उनका यह इज्जाम ! अपनी कैदे-तनहाई हुई ॥

यदि भोजा-भाजा पुरुष बेमुरछात (कृतघ्न) था, तो भी
उसका परला दीप से निजान्त मुक्त है, क्योंकि उसने अपने लिये
सँड प्रकृति को आप बसा दिया ।

जिहीं न ओ जिहा मजना हो, अपने दिजे-संग में जगइ हो ।

ऐ पुरुष (युमुठ) ! यह कैसा बंदीपन है । ज़ुलोजा का हृदय-
दपेण बंदीघर बना है ।

मयावद बुझ प्रकाशत दर दिखे-मन । बजुज यूबुक मरे-जिहीं के शाद॥१॥

पूपुने-गुम मरना रा बेई मज्जाव । रग दूहने-वादे-दिज पाकी मुताग॥२॥

अर्थ—नेरे ज्ञान क सिवा मेरे जिन में प्यार छयात नही
आना १ । युमुठ के अनागत कान्गान रा बिचार और कीन
रमना २ ।

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

यह प्यारे की छाया (प्रतिबिम्ब) है, जो उल्लेखा रूपी प्रकृति के भीतर प्रविष्ट होकर संसार-रूपी ऊथम मचाती है। यही प्रतिबिम्ब घोर्यबिन्दु की भाँति प्रकृति के पेट (गर्भ) में स्थिर होकर नृष्टि के रूप में उत्पन्न होता है।

ज्ञान आने पर प्रकृति के कलोल बंद हो जाने को अनोखे ढंग से इस प्रकार वर्णन किया है -

प्रश्नेः सुवृत्तातरं न किंचिदस्तीति मे मतिर्भणति ।

या दृष्टान्तीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥ (कारिका ११)

अर्थ—मेरी सम्मति में प्रकृति अत्यन्त दर्जे की लज्जावती है, जब उसे तनिक भी संशय होता है कि मैं देखी गई हूँ, तो बस फिर पुरुष के सम्मुख झूने से भी नहीं आती।

व्याख्या—जैसे कोई राजकुमारी राजप्रासाद के कठोरे में बैठी शृंगार कर रही हो, तो जहाँ तक उसे यह विचार रहता है कि मुझे कोई पुरुष नहीं देख रहा है, अपने यनाव-शृंगार में लगी रहती है, ज्यों ही उसने यह समझा कि मुझे पुरुष ने देख लिया है, तब त्रिङ्की बंद की ओर ऐसी धँपत हुई कि फिर मुरत नहीं दिनाती। यही दशा प्रकृति की है। जब यह जान पड़ा कि मेरा ज्ञान हो गया है, फिर नहीं रहती। ज्यों ही ज्ञानवान् ने उसे यो संवाचिन किया कि—

ज्ञानं दत्तं तदा मन्त्रं हरद्वय-भाषुकी मन्त्र

विदुः दत्तं मन्त्रं मन्त्रिणः तदा मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

दस इप्स तुर्दे च दस शुभासाः ।

आजि/एकदं नमस्ते श्री सुदम्नी ॥

अर्थ - कि मैं नहीं हूँ, जो कुछ है, तू ही है कि मैं वास्तव
 कुछ नहीं, तू ही तू है। तू ही नाम और तू ही नामवाला है।
 बुद्धि हम रहस्य के जानने में व्याकुल हुई है।

पुरुष में विद्यमान हो जानी है। एक पुरुष ही पुरुष
जाता है।

काए-पुनू नू मोदाए-सनांज पायी सी कुमसे ।

दुःखमने-मन भी छज्जु नर छान्नु-सा मैदमौ ॥

अर्थ—शत्रु के माँहरे की तरह जब मैं अपना स्थान खाली करना हूँ, तो मेरा शत्रु मेरे घर में अतिथि हो जाता है।

विशेषा यहूदी ने काय दूरा,

मित्रों में सब सज्ज, थे ही । निगम है ।

लक्ष्मण गुरुजी, सिद्धान्त की बड़ी जा,

बनी श्री गुरुग बह सदासी काम है ।

नमिदम् बभूवुः न मृग्यते वापि यथापि हरिः।

सर्वसाक्षि कथने श्रुतमेव न जगत्प्रकाशकृतिः ॥ (कारिका १३)

सर्व-सुख विभव-संग होई ही श्राद्ध वास्तव्य न

2. वे सत्य और अज्ञानात्मक के प्रतीक होते हैं।

19. ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਰ ਸਨ।

• 1975-76

संस्कृत-भाषायां चतुर्थ-प्रश्न-सूची

[illegible]

... ..

... ..

[illegible]

... ..

[illegible]

अधिकारों को स्थिर रखना और अपनी बढ़ाई को बना रखना मनुष्य का सबसे महान् और सबसे प्रथम कर्त्तव्य है। दुःखों का दूर करना और परम आनन्द का प्राप्त करना यही ब्रह्मविद्या का लक्ष्य है। सांख्यदर्शन के पहले ही सूत्र में तीनों प्रकार के दुःखों (बाल्य, आन्ध्र्यन्तर और शारीरिक) अर्थात् आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आप्यात्मिक दुःखों को जड़ से दूर कर देना परम पुरुषार्थ (कर्त्तव्य) कहा गया है। यथा—

अथ त्रिविधदुःखान्वन्तनिवृत्तिरित्यनपरोक्षार्थः । (सूत्र १-१)

हिन्दू-शास्त्र भी मनुष्य-जीवन को रानीमत्त समझते हैं। वेरांत तो मरने के पश्चात् मुक्ति का सरोसा नहीं करता। इस निष्ठ में ईश्वर से भी उधार नहीं, नरक मुक्ति और परमानन्द हाथोंहाथ लिए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ता। उपनिषदें दर्शनी हूँडी से भी बढ़कर हैं। पारचात्य विज्ञान और ब्रह्मविद्या एकसाँ प्रयोजन को पूरा करने में कहीं विरोध करते हैं।

पञ्चाय के देहान में नियम है कि नाई लोग सामान्य सेवकों का भी काम देते हैं। बहुत समय का वृत्तांत है कि एक गाँव के पटवारी ने अपने नाई को बुलाकर अति ताकीद से कहा कि "बहुत शीघ्र भोजन करके यहाँ से सात कोस पर मेरे समीप के गाँव में जाओ, अत्यंत आवश्यक संदेशा भोजना है।"

नाई बेपारे के तेजी-जन्दी से हाथ-पाँव फुल गये। पटराया-पटराया अपने घर गया। एक घासी रोटी अपनी स्त्री से लेकर एक अँगोठे के मूँट में बाँधी, इस विचार से कि कहीं रास्ते में भ्या लूँगा, आगे बढ़ चलना बना। गया ' गया ' जन्दी-जन्दी पग बढ़ रहा / अपने ग्यामी का आवाज किस सच्चे हृदय के माथ परी कर रहा / ' किन्तु ते माने ' तूने चलने समय संझना ना पटवारी से उठा हा नन्ने, समयी से जाकर क्या कहेगा ?

कमलों में संतोष और आनंद नहीं प्राप्त होगा, और वे चाहें सवेर में (so called civilization) झूठी और नफली सभ्यता का राहतीर सिर पर उठाकर भारी बोझ के नीचे कठिनाता में अपने स्वरूप आत्मा की ओर बल लौटना पड़ेगा ।

हे पृथ्वीतल के नवयुवको ! खबरदार ! तुम्हारा पक्ष कर्तव्य अपने स्वरूप को पहचानना है । शरीर और मन के लोभ (बंधन) को गर्दन में उतार डालो और संसार के धगीचे में हवास (विषयों) के दास बने हुए बोझ हारने के लिये बेगार में आधारा मत फिरो । अपने स्वरूप को पहचानकर सच्चे राज्य को मँजालकर पत्ते-पत्ते और कण-कण में फुलवारी का हरण देखते हुए निजी स्वार्थ में मग्न विचरण करो । घेदांत तुम्हारे काम-बंधे में गड़गड़ डालना नहीं चाहता, केवल तुम्हारी दृष्टि को बदलना चाहता है । संसार का दक्तर तुम्हारे सामने खुला है । (God is no where) इसको ईश्वर कहीं नहीं है, संसार ही संसार है, पढ़ने के स्थान पर (God is now here) ईश्वर अब यहाँ है, "जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है"—

"न मी गोपम कि अज्ञ आत्मम गुहा बाणः

बहर कारे-कि बाणी का गुहा बाणः ।

अर्थ—मैं नहीं कहता हूँ कि तू संसार में अलग रह (ब्रह्म यह प्रेरणा करता है) कि तिम काम में तू रह, ईश्वर के साथ रह, अथान् ईश्वर का यान मन में रह ।

जसा ज्यो ब्रह्म का प्रवाजन आगरी चांटी में डना नहीं है, तम्हारा मन करे न जना मनका नवभाव है । हाँ, यदि तुम्हारा मन न जना मनका नवभाव है, तब तब ही नीतर से फूटकर बाहर निकल आये अथान् ब्रह्म में रुपड भी लाल गेरु बनी

न यह चाकर चाक दर्शना, न इस जरा शौक मिहीना !
 न मुरवाक है वृष दर्शना, न हम भूख - विषाण कुदे !
 कौन आवा पदन विषाण कुदे !

प्यारे भारतवासियो ! अपने प्यारे बच्चों की शिक्षा "डी-डो-
 डी-डोंग, डोंग माने कुत्ता" से आरंभ करने के स्थान पर "डी-
 डो-डी-गॉड, गॉड अर्थात् परमेश्वर रूप ज्ञानियों के उपाध
 "डी" से आरंभ कराओ ।

अज्ञ रास्ती भ्रम ज्ञान अज्ञान दरमियाने-‘डी’ ।

बाब अज्ञ कबी हमेशा बुद्ध दरमियाने-‘डी’ ॥

अर्थ—सच्चाई के कारण से शब्द 'ज्ञान' के बीच अज्ञान
 का निवास है, और टेढ़ेपन के कारण अज्ञान 'बाब' सही
 शब्द 'ज्ञान' के मध्य में आता है ।

किंतु ऐसा नहीं कर सके, तो लड़कों को कॉलेज में प्रवेश
 होने से पहले किसी पूर्ण ज्ञानवान् के सत्संग में पूरे साल
 अधवा कुछ मासों के लिये छोड़ दो । यदि यह भी न हो सके,
 तो ऐ युनिवर्सिटियों के डिग्री-बाप नवयुवकों ! वे विज्ञान
 से पढ़कर आनेवालों ! रुपया की नौकरी ग्रहण करने से पहले
 आओ किसी ब्रह्मविद्या के सच्चे आचार्य की रोज करो, जो
 न केवल वेदांत के प्रकरण-ग्रन्थों (theology) से ही परिचित हो
 बरन् जो स्वयं वेदांत (religion) स्वरूप हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया
 उपनिषद् रूप हो, जिसके रोम-रोम से यह गीत निकल रहा हो—
 श्रवणं विदं अमृतम्य पुत्राः आयेधामानि दिव्यानि तस्युः ॥ १ ॥

वडाहमनम् पश्य महान्तमादि-वज्रं नमस परस्तान् ।

नमस विदित्वातिष्ठ युनानि नाम्ना पया विगनेज्यनाथ ॥ (पशु-)

अर्थ—मुनी = असूनपुर, विज्ञान ग्यानों के वासियो ।
 मुनी मेने पाया = मेने पाया है । मेने उस अनन्त महान् पुरुष

को जाना है, जो अंधकार से सूर्य के समान दृश्य वा
नितान्त परे है, वही को जानकर मनुष्य मृत्यु पर अधिकार
पाता है। यही विधि है मुक्ति पाने की, और कोई मार्ग नहीं,
और कोई मार्ग नहीं।

क्या ऐसे अमूर्तिज्ञानवान् महात्मा भारत में नहीं हैं ?
केवल उन्हीं के लिये नहीं हैं, जिन्हें सच्ची खोज नहीं। किसी
ऐसे सत्य जीवन का प्रारंभ पूँकनेवाले परमहंस के सत्संग
के प्रभाव से तुम समस्त आयु द्रव्य के दास नहीं बने रहोगे,
वरन् "दौलत मुलानेभन शुद्धोद्भवत चाकरम् (संपत्ति
मेरी दासों हो गई और प्रभुत्व मेरा दास)" का मानना देखोगे।
जीवन के बाजार में वित्त और वाक्य, ज्ञानंद का स्वर (har-
mony) तुम्हें स्वागत करता हुआ मिलेगा, विघ्न दृष्टि को हारोगे,
सफलता हाथ मिलाने की विद्यमान होगी। तुम्हारे ऊपरों
(ओठों) पर नवीन उत्पन्न हुई तरोताली के साथ माधुरी
मुत्कान सदैव के लिये उत्पन्न होकर रोमा दिखाएगी, और
मत्तक पर ज्ञान का सूर्य सदा के लिये उदय होकर कांति की
वर्षा करेगा।

अकृषिदि सौम्य ते मुक्तं भवति । (इन्द्रोक्तम्)

अर्थ—हे सौम्य ! तेरा मुख अकृषाती के समान रोमायमान
हो रहा है।

हाथ मेरे प्रारंभ से बढ़कर प्यारे ! तुम्हें कब पता लगेगा कि
हर कर्मसे कि ना निवार-हृद कर्म ।

इह १७१७२ प्रवाल नं दान्तम् ।

अनन्त नमः न वन्द्यते दिव्य मुनिवत् । अन्तर्मुखः कर्म

नन्द्यते । इह १७१७२ प्रवाल नं दान्तम् ।

अर्थ—जो कर्मान् कि इन्द्र के सत्संग न । उनको वास्तव
में मैं उवाच निरवयव करण है । "कर्म" शब्द का दिल्

प्रकाशमान नहीं है, तो उसको मिट्टी-तले दबा दे, क्योंकि खात्री फ़ानूम की कमरे में कोई महिमा नहीं होती ।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने निस्संदेह कुछ लाभ पहुँचाया है, किन्तु इसमें परिवर्तन और सुधार की बहुत आवश्यकता है । समस्त धर्मों का प्राण, तत्त्वज्ञान का मुकुट, विज्ञानों का विज्ञान वेदांत ही एक विद्या है, जो अज्ञान के भँवर में डूबनेवाले को बचा सकती है । बाल्यावस्था में जब कि हृदय का शीघ्र प्रभाव को शीघ्र ग्रहण करनेवाला होता है, प्रायः श्रान्तिर्यौ (भूलें) जो विद्यार्थियों को पुष्टिकर औपधि समझकर पिनार्ई जाती हैं, उनके रक्त में दोष उत्पन्न कर देती हैं, और उनके जीवन को कटुषा बनाए रखती हैं । जैसे वर्तमान शिक्षा-विभाग की पुस्तकों के निम्न-लिखित पद्य कि—

सुधमे-नरुस न गदंद बसाजडा मालूम ।

सगे रा सुजमप् हरगित्त करामोष्ठ ।

न गदंद गर जनी सद नीकतिय संय ॥

बगर उमरे नवाजो मिकलप्-रा ।

बकमतार थीजे आयद बा तो दर जंग ॥

अर्थ—अहंकार का नीचपन बरसों नहीं मालूम होता । कुत्ता प्रास को कदापि नहीं भूलता है, चाहे सौ बेर उसको नू पत्थर मारे । और यदि समस्त आयु नू कमीने मनुष्य पर दया करे, तो वह थोड़ी सी बात पर तेरे साथ लड़ाई के लिये तत्पर हो आयागा ।

बर लवाज्जादाय-दुरमन नकिया कदैन अम्लहीस्त ।

पायवोमे-सैख अज्ज वा अफगनद दीवार रा ॥

न दानिमन थी कि रहमन कई घर मार ।

कि थी मलमयमन वर करजद-आदम ॥

मर्गान र चम्प थाकि बज्जादिर मुलायमन ।

विनद मलमयमन निगर पम्पा जना ग ।

प्रकाशमान नहीं है, तो उसको मिट्टी-नले दया दे, क्योंकि छाती फाँटून की कमरे में कोई महिमा नहीं होती ।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने निस्मिद्ध कुछ लाभ पहुँचाया है, किन्तु इसमें परिवर्तन और सुधार को बहुत आवश्यकता है । समस्त धर्मों का प्राण, तत्त्वज्ञान का मुकुट, विज्ञानों का विज्ञान येशंत ही एक विद्या है, जो अज्ञान के भँवर में डूबनेवाले को बचा सकती है । वाक्यावस्था में जब कि हृदय का क्षेत्र प्रभाव को शीघ्र महसूस करनेवाला होता है, प्रायः श्रान्तिर्वा (भूलें) जो विद्यार्थियों को पुष्टि कर आपत्ति समझकर पित्रार्थ जानी है, उनके रक्त में दोष उत्पन्न कर देती हैं, और उनके जीवन को कड़वा बनाए रखती हैं । जैसे वर्तमान शिक्षा-विभाग को पुस्तकों के निम्न-लिखित पद्य कि—

सुखमे-नरम न गर्दं बन्धनम् । मान्म ।

सगे वा सुखमप्य हरति प्ररामोय ।

न गर्दं गर त्रमी सदा नीचतिष्ठ संग म

कार उमरे भवाजो मित्रवत्-न ।

बन्धनम चीत्रे आपद वा तो हर जंग म

अर्थ—अहंकार का नीचपन बरमों नहीं मान्म होता । कुण्ठा प्राप्त की कदापि नहीं भूलना है, चाहे सौ बेर उमड़ो। नू बन्धन मारे । और यदि समस्त आयु नू कमोने मनुष्य पर दया करे, तो वह योही भी बाल पर नेरे साथ लड़ाई के लिये मरदर हो जायगा ।

हर त्रवाजो-दुःखम नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति ।

नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति ।

नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति ।

नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति ।

नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति ।

नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति नरुति ।

अर्थ—शत्रु के मान-सत्कार पर भरोसा करना मूर्खता है; क्योंकि नदी का चरण-तल छूना दीवार को गिरा देता है। जिस व्यक्ति ने साँप पर कृपा की, उसने यह नहीं जाना कि मनुष्य-जाति पर (यह कृपा) अत्याचार है। जो कि देखने में सुकोमल स्वभाव है, वह भीतर से कठोर-हृदय है, रुई के भीतर विनौले को छिपा हुआ देखो।

ऐसे उपदेशों से मनुष्य का हृदय संशय और दुर्भावों का घर बन जाता है, और उसको आँखों में ऐसा रोग समा जाता है कि जिधर देखता है, मूर्तिमान् शत्रुता से सामना करना पड़ता है। यद्यपि वास्तव में इसके अपने दुर्भाव और खटके ही भेंट करने-वालों के अंध-हृदय हो जाने का कारण होते हैं, वेदांत का यह अनुशासन है कि 'नीच' शत्रु, पापाण-हृदय, पिशाच कोई है ही नहीं, मेरा पवित्र स्वरूप ही समस्त रूपों में प्रति समय शोभायमान है, अपने आपका कोई अनिष्ट नहीं करता, अतः मेरा अनिष्ट करनेवाला कौन है? अन्य तो कभी विचार-गर्भ में भी उपस्थित नहीं हुआ। अविश्वास त्याग दो। भेद-दृष्टि वा द्वैत-दृष्टि का पाप तोड़ो, झूठ से मुँह मोड़ो।

यदि ऊपर से संक्षिप्ता की भाँति कोई व्यक्ति मेरे निकट आया है, तो अवश्य किसी कुष्ठ को दूर करेगा। इस विष को आवश्यकता ही थी। यदि नश्वर के स्पष्ट दंग में मिला है, तो अवश्य विक्षिप्तता (बन्नाद) को नाड़ी की फुट खोलकर मेरे स्वास्थ्य का कारण होगा, धन्य है। यदि काँटेवाला अत्तुरा बनकर आया है, तो अवश्य मेरा खून ही बनावेगा, अच्छा हुआ। सब शरीर मेरे हैं, मेरे अपने आपसे अवश्य मुक्त की हानि का भय नहीं। बाहरी विरोध वास्तविक नहीं, केवल देखने-मात्र है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कभी मुझमें बान्धावम्भा था, फिर युवावस्था होती, आगे बृद्धावस्था आती, फिर बान्धावम्भा, जवानो, बृद्धावस्था